

ٳڵۻٷڲٙڹ ٳڵۺؙڵؚڒڣؿؖؿٵڵۺۜٵڝٚٳڎڮٵ

دَيْقُوةِ الْإِسْتُالِامِ

I

التستيدسي بقث

مركزالشرق الأوسشط الثقاني

جميع الحقوق محفوظة ومسجلة للناشر الطبعة الأولى

لا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الأشكال أو بأية وسيلة من الوسائل. سواء التصويرية أم الإلكترونية أم الميكانيكية، بما في ذلك النسخ الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو سواها وحفظ المعلومات واسترجاعها. دون إذن خطى من الناشر.

حركز الشرق الأوسط التعاني Middle East Cultural Center

For Printing, Publishing, Translating & Distributing

للطباعة والنشر والترجمة والتوزيع

General Management:

الإدارة العامة:

بيروت ـ كحنث، هلك. ١٨٨ ـ ٤٦١٧٧٧ ـ ٥ ـ ١٦١ ـ فاكس: ٢٦١٩١٩ ـ ٥ ـ ١٦١ ـ خلوي: ١٤٠٤٠ ـ ٣ ـ ١٤١ مصر _ النقى، هاتف: ٢٠١٥/٢٢٢١٥١٥ _ خليوي: ٨٨ _ ٧٧ _ ١٦ _ ١٥٥/١١٥٥٠٠٠ مصر صوريا ـ بمشق، هاتف: ۲۰ ـ ۲۰ ـ ۲۰ ـ ۲۰ ـ ۲۰۹۳۱۱۴۲۱۴۰۰ ـ خليوي: ۹۳۲۴۹۹۷۷۴

Beirut - Hadath, Tel: 961-5-461777 - 888 - Fax: 961-5-461999, Mobile: 961-3-640490

Cairo - Dokki, 002023365152 - Mohile: 0020182511155-66-77-88

Syria - Damascas, 00963114644010 - 020 - 030 - Mobile: 96394997764

Web site: www.lccpublishers.tk E-mail: lcc pub @ yahoo.com

﴿ قَدْ جَاءَكُم مِنَ اللهِ نُورٌ وَكِتَبُ مُبِينُ ﴿ يَهْدِى بِهِ اللهُ مَنِ اتَّجَعَ رِضُوَنَكُم سُبُلَ السّلامِ وَبُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمُنتِ إِلَى النُّودِ بإذيهِ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى مِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ إِلَى النُّودِ

[سورة المائدة، الآيتان ١٥ ـ ١٦]

مقدّمة

لا غنى للإنسان عن دين ينير عقله بالعلم والعرفان، ويهدي قلبه باليقين والإيمان، ويثير طاقاته وقواه لتنشط في الحق والخير. ويرسم له المثل الأعلى كي لا يخطىء الهدف أو يضل الطريق.

ولا نعلم ديناً من الأديان استهدف هذه الغايات ـ ليصل بالإنسان إلى أقصى درجات السمو ـ غير الإسلام الذي أكمله الله، وأتم به النعمة، ورضيه للناس ديناً.

ومن ثم كان الإسلام الكلمة الأخيرة، فليس بعده حقيقة دينية مجهولة، أو هداية إلهية لم ينجل عنها الظلام.

كما كان المنهج الذي لا يستغني عنه الفرد في تهذيب نفسه، ولا الجماعة في سيرها نحو المدنية الفاضلة، ولا الدولة، وهي تريد أن ترسي قواعد حكمها على أساس من المناهج الصالحة، والسياسة العادلة.

ومع أن الإسلام بهذه المنزلة، إلا أنه ـ في هذه الآونة ـ لم يُعْنَ

به العناية الحقة، ولم يُهتم به الاهتمام الجدير به من الكشف عن حكمه، وتبيين أسراره وتوضيح حقائقه، وإظهار شرائعه وشعائره، فضلاً عن أنه لم تتوافر الجهود في الدعاية له، والنهوض به، ولم توجد الجماعة المسلمة التي تتبناه وتتمثله في سلوكها وجميع تصرفاتها ليكون واقعاً عملياً ومثلاً حياً، يدعو إلى الإهداء به، والاستظلال في ظله الوارف.

يضاف إلى هذا، تلك الحرب التي شنها عليه أعداؤه المتربصون به، والتي وضعت خطتها في إحكام وحزم.

واتخذت هذه الحرب أساليب مختلفة.

ومن تلك الأساليب إثارة الريب. وإلقاء الشبهات حول التعاليم الإسلامية نفسها.

ومنها الإشادة بحضارة الغرب، والتنويه بالكشوف العلمية والتقدم الصناعي، والرفاهية التي يعيش فيها الماديون.

ومنها الإغراء باللذائذ والشهوات، وعرضها عرضاً مثيراً يصرف عن الهدى ويوقع في الضلال.

فكان لهذه الحرب المعلنة من جانب، وللموقف السلبي الذي يقفه المسلمون من جانب آخر، الأثر البعيد المدى في زلزلة العقائد، وبلبلة الأفكار، والتأرجح بين الخير والشر، والاندفاع وراء الهوى وشهوات الأنفس وحصر الاهتمام في تحصيلها، دون رعاية لحق، أو احترام لمبدأ، أو خشية من الله.

وكان الشك والقلق والحيرة طابع الفترة التي يمر بها هذا الجيل من الناس.

وهذا كله يقتضي من القادة والمصلحين أن يبذلوا أقصى ما في طاقاتهم، ويهبوا أنفسهم للكشف عما في الإسلام من سمو وجمال حتى يبطل زيف المخادعين، وتتجلى الحقيقة ناصعة أمام من يبتغي أن يحقق إنسانيته، ويأخذ طريقه إلى الله، ليسعد بمعرفته، وينعم برضاه.

وهذا الكتاب الذي نقدمه هو محاولة من تلك المحاولات التي تلقي ضوءاً على بعض الجوانب الإسلامية لم نشأ أن نتوسع فيها حتى لا يشق ذلك على القارىء. وإنما أردنا أن تكون نظرات سريعة، ودراسات مختصرة حول كثير من القضايا الإسلامية.

وستبدو من خلال هذه الدراسات الصورة المشرقة لدستور الإسلام ونبي هذا الدين، كما سيظهر سمو تعاليمه ورجحانها على التعاليم والثقافات التي عرفها الناس، وأن هذه التعاليم إنما هي ضرورة من ضرورات هذه الحياة، لا يستغني عنها الإنسان في جميع أدوار حياته إلا إذا انسلخ من إنسانيته، وتجرد من فضائله، ورضي أن يكون حيواناً لا ضمير يهديه، ولا قلب يرشده.

ويتقديم هذه المحاولة نكون قد أدَّينا بعض الدَّين لهذا الدِّين الذي منَّ الله علينا به، وقمنا بواجب تبليغ دعوة الحق والخير.

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا يَمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنِّنِي مِنَ الشَّيْلِينَ ﴾ .

السيد سابق

معنى كلمة «إسلام»

الإسلام في اللغة: الخضوع والانقباد؛ يقال: فلان أسلم؛ أي خضع وانقاد، ومن ذلك قول الله تعالى:

﴿ أَفَخَدُرُ دِينِ اللَّهِ يَبْغُوكَ وَلَهُۥ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَمْزِعَا وَكَرْهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُوكَ﴾ (١١).

ويطلق لفظ «الإسلام» ويراد به مجموعة التعاليم التي أوحاها الله المحمد عليه المحمد عليه والخضوع لأحكامه والانقياد للأصول العامة التي جاء بها الأنبياء من قبل. يقول الله تعالى:

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ اللِّينِ مَا وَضَىٰ بِدِ نُوحًا وَالَّذِينَ أَوْحَيْـنَاۤ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّبْنَا بِدِ: إِبْرِهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيمَةٌ أَنَّ أَقِهُواْ الذِينَ وَلَا نَنْفَرُقُواْ فِيدُ﴾ (^^.

ومن ثمَّ فقد أطلق لفظ مسلم على كل من اتبع هذه التعاليم، فيقال إن نوحاً مسلم وإبراهيم مسلم، وموسى مسلم وعيسى مسلم، وكذلك يسمى بهذا الاسم كل من تبعهم وانقاد لتعاليمهم.

⁽١) سورة آل عمران، آية: ٨٣

⁽٢) سورة الشورى، آية: ١٣ ..

ولما كان سيدنا محمد ـ ﷺ ـ آخر من حمل هذه التعاليم ودعا إليها أُطلق عليه اسم مسلم، وأُطلق على أتباعه المسلمين، وسمي الدين الذي دعا إليه «الإسلام». وهذه التسمية ليست من اختراع أحد وإنما هي من الله تعالى: ﴿ آلِوْمَ أَكُلْتُ لَكُمْ وِينَكُمْ وَأَكْمَتُ عَلَيْكُمْ نِمَتَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَمَ وِينَا ﴾ (").

فالإسلام ليس بجديد على الناس، ودعوة سيدنا محمد ليست بدعة من البدع، وإنما الإسلام هو المنهج الذي ارتضاه الله للناس جميعاً، من أول الرسل إلى خاتم الأنبياء.

يقول الله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنــَدَ اللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ ﴾ (٢).

وكل ما خالف هذا المنهج فليس بدين عند الله، والله لا يقبل أي عمل من الأعمال التي لا تتفق معه.

يقول الله تعالى: ﴿وَمَن يَبْتَغ غَيْر الْإِسْلَنِمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْـهُ وَهُو فِي ٱلْآخِدَةِ مِنَ الْخَلِيرِينَ﴾ (٣).

أي ومن يطلب ديناً غير الإسلام الذي هو دين جميع الأنبياء فلن يُقبل منه، ولذا يكون في الآخرة من الخاسرين لكل خير.

فالآية تعني جميع البشر، فكل فرد من الأفراد لا يعتنق الإسلام ولا يدين به فإنه يجري عليه حكم هذه الآية ويكون في الآخرة من

سورة المائدة، آية: ٣.

⁽Y) سورة آل عمران، آية: ١٩.

⁽٣) سورة آل عمران، آية: ٨٥.

الخاسرين، لأنه بعدم انقياده للإسلام يكون خارجاً عن منهج جميع الأنبياء والرسل.

وقد جاء الإسلام ليعيد لتعاليم الله صفاءها وليخلص الدين مما على به من رواسب وما لحق به من تحريف. فهو إصلاح عام ودعوة إلى تألف الشعوب وتقارب الأمم وتوحيد العالم ودعوة الناس جميعاً إلى منهاج واحد في العقيدة والسلوك ليعيشوا في سلام ومحبة وتكافل وتعاون وتآزر كي يصل المجتمع الإنساني إلى المستوى الراقى الرفيع.

* * *

طبيعة عصرنا الحاضر

كثير من الناس لا يحفل بمبادى، الدين، ولا يهتم بعقائده وشرائعه، ولا يكترث بآدابه وفضائله، ولا يبالي بما ينطوي عليه من مناهج للحياة وأساليب للسلوك.

وجل اهتمام الكثير من الناس هو تأمين لقمة العيش، وتوفير أكبر قسط من المتعة، وأوفى نصيب من الراحة. وقد غرقوا إلى الأذقان في البحث عن نظريات علمية، وشغلوا أيما شغل بنظم اقتصادية وتشريعات اجتماعية، كما استأثرت بجهودهم وجهادهم قضايا القومية والوطنية. وكان من أثر هذا كله، أن ارتقت الحياة رقياً مادياً، واتسعت دائرة المعارف والفنون والآداب، ووجدت بعض نواحي الإصلاح في النظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وأمكن للإنسان بذكائه وعقله وتجاربه أن يلطف من الطبعة ويصقلها ويهذب من أحكامها.

وبالرغم من هذا الرقي المادي، فإنه لم يهب الناس سكينة النفس، ولا طمأنينة القلب، ولا راحة البال. بل كان الأمر علمى العكس من ذلك، فإن هذا التقدم قد جلب الكثير من القلق والخوف والاضطراب. فقد خلّف وراءه أنانية وأثرة وحباً للذات، وجعل الفردية هي التي تسود، والفردية بطبيعتها لا تقدس الحرم، ولا تعرف الخلق، ولا تحترم القانون، ولا تصون الحقوق، ولا تصل بالإنسان إلى كماله المنشود. وقد حصر هذا التقدم المادي في كل ما هو مادي، فالمال قيمة، والقوة قيمة، والاستمتاع الجسدي قيمة.

وأصبحت شريعة الغاب هي التي تتحكم، والاستعمار يجثم على قلوب الضعفاء، والتهديد بالحرب لا يكاد ينتهي بعد حربين عالميتين زهقت فيهما ملايين الأنفس من البشر، وضاعت فيهما كنوز من الأموال. لقد كان من أثر هذا التقدم أن أصبحت الأحقاد والأطماع والشهوات والتنازع والانقسام هي العلامات المميزة لهذا العصر.

وكان طبيعياً أن يلفت هذا الإفلاس في القيم والمثل أنظار المفكرين الذين يحنون على البشرية، ويحبون لها أن تحيا الحياة الطبية، وأن يمعنوا النظر في هذه النظم بعدما ثبت لهم فشلها وعدم قدرتها على تحقيق سعادة الإنسان وتوفير هناءته.

إنه لا بد لها من بديل يحل محلها، ويقوم مقامها، كي تصل الإنسانية إلى كمالها المنشود وسعادتها المرجوة.

وليس ثمة بديل سوى الدين.

والدين وحده هو الذي يستطيع أن يحدث التغيير في نفوس الأفراد، وبتغيير نفوس الأفراد يتغير المجتمع تبعاً للقاعدة العامة:

﴿إِنْ اللهُ لَا يَغَيُّرُ مَا بَقُومَ حَتَّى يَغْيِرُوا مَا بِأَنْفُسِهُمُ ٩.

* * *

الدين ضرورة

إن الدين فطرة من الفطر التي فطر الله الناس عليها، وهو ضرورة كضرورة الضوء للعينين، والهواء للرئتين، والروح للجسد.

والدين يمثل أكرم صلة بين الخالق والمخلوق، وينظّم أوثق علاقة بين السماء والأرض؛ فإن أشرف ما في الأرض الإنسان، وأشرف ما في الإنسان قلبه، وأشرف ما في القلب الإيمان بالله، خالق الوجود وواهب الحماة.

والدين قيمة خلقية؛ فإن الإنسان له غرائز طبيعية واستعدادات نفسية وميول فطرية، وهذه الغرائز والاستعدادات والميول هي التي توجه الإنسان، وترسم له خطوط سيره، فإذا تركت وشأنها نزعت به إلى شرً منزع.

فإن من الناس من تغلب عليه الشهوة البهيمية فيكون في ممارسته لها أحط من البهائم.

ومنهم من تغلب عليه الشهوة الغضبية فيكون في ظلمه وبغيه وعداوته وانتقامه أضرى من الوحوش المفترسة.

ومنهم من تغلب عليه الشهوة الشيطانية فيكون مثل إبليس في

المكر والكيد والخبث، والنفاق والرياء، والكذب والخداع والتضليل والتمويه.

والدين وحده، بعقائده وشرائعه، وآدابه ومثله، هو الذي يطهّر النفوس من هذه النقائص البهيمية والغضبية والشيطانية، وهو الذي يهذب الغرائز ويعليها، ويوجهها إلى خيرها وبرها، فهو الذي يكبح جماح الشهوة البهيمية فتكف عن التدلي والتسفل والشره، وهو الذي يوجهها إلى الاتصاف بالعفة والقناعة والنزاهة والشرف.

وهو الذي يمنع الشهوة الغضبية من الاسترسال في الظلم والبغي والعدوان والمسارعة إلى الانتقام، ويوجهها إلى الشجاعة في الحق، ومواجهة الباطل بالعنف، ومناصرة الضعيف، وإغاثة الملهوف.

وهو الذي يطارد وساوس الشيطان وحظه في النفس، ويحول شروره وآثامه إلى الصدق والإخلاص، والطيبة والسماحة وصفاء السريرة، والمحبة والمودة وحب الخير للناس.

والدين هو الذي يوجه إلى إرادة الخير وكراهة الشر، وهو الذين يغرس في النفس حب الحق والعدل، ومقت الباطل والظلم. وهو الذي يحبب إلى الناس المعاونة والمؤازرة بالمال والعلم والإرشاد.

وهو الذي يفجر في النفس مشاعر الرحمة والعطف والتواضع، ويميت القسوة والغلظة والكبرياء.

وهو الذي يدفع الإنسان دفعاً إلى النشاط الإنساني، ويجنبه كل ما من شأنه أن يعوق النشاط التعاوني البار الرحيم. وهو الذي يوجه إلى عمل الدنيا وعمل الآخرة، ويجنب المرء الكسل والضعف والخنوع والرضا بالدون.

والدين هو الموجد للضمير؛ والضمير هو الشعور النفسي الذي يقف من المرء موقف الرقيب، يحثه على أداء الواجب وينهاه عن التقصير فيه، ويحاسبه بعد أداء العمل، مستريحاً للإحسان ومستنكراً للاساءة.

وهذه الفضائل مجتمعة هي التي تكفل إيجاد فرد مهذب، وأسرة سعيدة، ومجتمع فاضل، ودولة رشيدة، وحضارة راقية، ومدنية زاهرة.

هو الذي يحقق إرادة الله في إيجاد كيان قوي، يمثل الفضيلة ويجسمها في صورة عملية منظورة جديرة بكرامة الإنسان.

ويبقى بعد ذلك أن نتساءل: ما هو الدين الذي يستطيع أن يصنع هذا كله؟

* * *

الإسلام هو المخلِّص

جاء الإسلام متناولاً كل شيء من العقائد والشرائع التي تكفل للناس السيادة في الدنيا والسعادة في الآخرة.

ففي العقائد يتناول أمور الدين، وعالم ما وراء الطبيعة، فهو يتحدث في وصف وإسهاب عن:

١ _ الله: ذاته وصفاته وأفعاله.

٢ _ الوحي والتنزيل، وماهية كل منهما.

٣ _ الأنبياء والرسل، ووظائفهم وعصمتهم.

٤ _ الملائكة والأرواح، وطبيعة كل منهم.

٥ _ الجزاء على الخير والشر.

٦ _ الجنة والنار ومصير الحياة.

وفي الأخلاق يتناول الفضائل والآداب، ويدعو إلى الاتصاف بمكارم الأخلاق، والقيام بالواجبات الشخصية والاجتماعية، ويشد في الأخذ بالقانون الخلقي، لأن ذلك هو الذي يحفظ الدين، وينفع الأمة ويوفر الخير لها، ويسعد البشر ويبلغهم الغاية من صلاح الأحوال، وراحة البال. ونصوصه ترشد إلى تفضيل الأخلاق، وحسن معاشرة الناس على كثير من العبادات الشخصية. فمن كلمات الرسول ـ ﷺ ـ في ذلك:

اإنما بُعِثْتُ لأتمُّم مكارم الأخلاق.

«المسلم من سَلِم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم».

(لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه).

«لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابُّوا».

الكملُ المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً».

دمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر بالله واليوم الآخر فليكرم جنيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل خيراً أو ليصمت.

اعدل ساعة خير من عبادة ستين سنة).

«من مشى في حاجة أخيه ساعة في ليل أو نهار، قضاها أو لم يقضها، كان خيراً من اعتكاف شهرين.

«ألا أُنبتكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ _ إصلاح ذات البين».

﴿إِنْ الله يحب معالى الأمور، ويكره سفسافها،

«إن الله حفُّ هذا الإسلام بمكارم الأخلاق، ومحاسن الأعمال».

﴿إِنَّ الْحُلُّقِ وَعَاءُ الَّذِينِ».

«إذا أسرَّتك حسنتك، وساءتك سيئتك، فأنت مؤمن».

وفي العبادات يدعو إلى الصلاة والصيام والزكاة والحج والذكر والدعاء والإخلاص، مبيناً شروط كلِّ وأركانه وسنته، وآدابه وكيفيته، وكيف تزكو أنفس البشر بالعبادة، وتطهر قلوبهم، وتسمو أرواحهم، حتى يتربوا التربية الدينية الفاضلة، مما يترتب عليه عظمة الأمة وقوة نفوذها، وشدة بأسها!.

وفي الناحية الاجتماعية يتناول النواحي الآتية:

- ١ ـ ناحية الأسر والبيوت؛ فيتحدث عن الزواج والطلاق، والنفقة والحضانة، والمواريث واليتامى، والوصايا والوقف.
- ر ومن ناحية الآداب الاجتماعية؛ يتناول آداب الاستئذان والتحية،
 وعدم إبداء زينة المرأة.
- ٣_ ومن ناحية ما يتعلق بمعاملات الناس؛ يأمر بالوفاء بجميع الالتزامات وينهى عن أكل الربا، وأخذ أموال الناس بالباطل، والإدلاء بها إلى الحكام، ويبين شكل التعاون، فيأمر بكتابة الدين والإشهاد عليه. ثم يسن بعد ذلك القواعد الكلية، والقوانين العامة التي يمكن أن تستنبط بواسطتها الأحكام بالنسبة للقضايا الحادثة، والوقائم المتجددة.
- ٤ _ ومن ناحية الجرائم، يتحدث عن حد شرب الخمر، وحد الزنا، وحد الربّاء وحد الربّاء وحد الربّاء وحد الله القدف، وحد قطاع الطريق، والقصاص في القتلى. ومن ناحية الجهاد يتناول مشروعية الجهاد، والعهود والمواثق، وأسرى الحرب، والغنائم.

ويتبين من هذا أن الإسلام منهاج عام، وضعه الله للبشر ليتمكنوا بالسير عليه من كبح جماح النفس، والتغلب على الهوى، وجهاد وسوسة الشيطان.

وهو بهذا كان رحمة مهداة:

﴿ وَمَا أَرْسُلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةُ لِلْعَكَمِينَ ﴾.

﴿ وَقَدْ جَاءَكُم مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِنَاتُ ثَمِيتُ ۞ يَهْدِى بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّمَعُ رِضْوَاتِكُمُ شُبُلَ السَّلَادِ وَيُغْرِجُهُم مِّنَ الظَّلْمَنَ إِلَى النُّودِ بِإِذْذِهِ. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطِ تُسْتَفِيدِ﴾.

* * *

بين الإسلام والمدنية

إن من المتفق عليه أن من نقائص المدنية الحديثة:

- إهدار القيم الروحية، مما تسبب عنه تدهور الأخلاق ونضوب معين الفضائل.
 - ٢ _ اعتبار القوة، وتقديسها إلى حد العبادة، دون مراعاة للحق والعدل.
- ٣ ـ التهديد بالحرب، واختراع أدوات التدمير والتخريب. مما جعل
 الناس يعيشون في جو يسوده القلق والإضطراب.

وهذه النقائص هي نفسها نقائص الجاهلية. وقد كانت مثار فساد كبير في المجتمع البشري، مما اقتضى جهوداً كبيرة من رسل الله وأنبيائه.

ولقد جاء الإسلام ليمنع هذه المفاسد، وليبني مدنية راقية تتفق مع رقي الإنسان الفكري ونضوجه العقلي، فدعا إلى الاصلاح، ونهى عن الفساد في الأرض.

فقرر أن الهلاك لا يحل بالأمة، وهي صالحة مصلحة؛ تؤمن بالحق وتفعل الخير: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُعْلِمُكِكِ ﴾.

والصالحون من عباد الله ـ الذين يؤدون الحق ويضطلعون بالواجب ويتحملون المسؤوليات ـ هم أحق وأولى بميراث الأرض والانتفاع بخيراتها، وتوزيعها على مستحقيها.

﴿ لَقَدْ كَنَبُكَ فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكِرِ أَكَ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِى الصَّالِحُونَ ﴿ لَكُ الدَّرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِى الصَّالِحُونَ ﴿ الْعَالِمُ السَّالِحُونَ ﴿ الْعَالِمُ السَّالِحُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّالِيلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلَّالِيلَّا اللَّالِمُ الللَّال

والحياة الطيبة، حياة القلب والعقل والضمير، إنما هي ثمرة لإيمان صحيح وعممل صالح: ﴿مَنْ عَمِلَ صَلِمًا مِن ذَكِرٍ أَرْ أَنْنَ وَهُو مُؤْمِنُ نَلُتُعِيْنَكُمْ كَيْرَةً طَيِّبَةً وَلَنْجَزِيَّهُمْ آجَرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَاثُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾.

وقد يخيل للمصلح أن جهده الإصلاحي يذهب سدى ويتبخر كما تتبخر ذرات الماء في الهواء!. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن ذلك مذخور لا يضيع منه شيه: ﴿وَالَّذِينَ يُمُسِّكُونَ إِلْكِنَبِ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ إِنَّا لَا نُفِسِيعُ أَجَرُ الْمُسْلِجِينَ ﷺ.

وبإزاء هذه الدعوة إلى الصلاح والإصلاح ـ الذي يرطب الحياة ويجعلها جديرة بأن يحياها الإنسان ويظهر فيها مواهبه وطاقاته، ويفتح فيها آفاقاً واسعة من الإنتاج والابتكار ـ نهى عن الفساد، حتى لا يتوقف عمل المصلحين ولا يتباطأ سير العاملين، فقال: ﴿ وَلَا تُنْجَ أَلْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ بَسَدَ الْمُلْوِينَ ﴾ ، وقال: ﴿ وَلَا نُفْتِدُوا فِ ٱلأَرْضِ بَسَدَ إِصَلَحِهَا وَالْمُحُومُ خُوفًا وَطُمَا إِنَّ رَحْتَ اللهِ قَرِبُ بِنَ لَنَ اللهُ عَرِبُ المُفْتِدِينَ ﴾ ، وقال في الأرض بقد إصلاحها والمُحْدِينَ ﴾ .

والفساد طبيعة النفاق ومرض القلب، ولهذا يقول القرآن الكريم: ﴿ وَإِذَا يَيْلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَمَا نَحَنُ مُمْلِحُونَ ۚ ۚ الْآ إِنَّمَا نَحَنُ مُمْلِحُونَ ۚ الْآ إِنَّمَا نَحَنُ مُمْلِحُونَ ۚ اللَّهِ اللَّهِ مُعْلَقًا إِنَّمَا نَحَنُ مُمْلِحُونَ لَا يَشْعُهُونَ ﴾ .

والمفسدون لا يستحقون إلا أن يُحجبوا عن الله ويحال بينهم وبين رحماته: ﴿ وَالَّذِينَ يَتَشُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَقِدِ مِينَتِهِ. وَيَشْطُنُونَ مَا آمَرَ اللَّهُ يعِهِ أَن يُوصَلُ وَيُعْمِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَٰتِكَ لَمُثُمُ ٱللَّفْنَةُ وَلَمْ شُوّةُ الدَّارِ ﴾.

إن الفساد كان العمل الأول لفرعون. فحوسب عليه الحساب المعسير: ﴿إِنَّ فِرْعَوْتُ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَمَّلُ أَمْلُهَا شِيَّمًا يَسْتَضْفِفُ طَآلِفَةً مِنْجُمُ أَمْلُهَا شِيَّمًا يَسْتَضْفِفُ طَآلِفَةً مِنْجُمُ أَيْلًا كَاكَ مِنَ الْمُفْيِدِينَ ۞﴾.

وطبيعة الاستبداد التي تتسلط على المستعمرين أنهم يستعبدون غيرهم وينكلون بالضعفاء ويفسدون بتمكين من لا كفاية له، وإهدار كرامة الأحرار: ﴿إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ فَرَبَةً أَنْسَلُوهَا وَجَمَلُواْ أَعِزَمَ أَهْلِهَا أَلْفَالُوكَ إِذَا دَحَكُواْ فَرَبَةً أَنْسَلُوهَا وَجَمَلُواْ أَعِزَمَ أَهْلِهَا أَلَاقًا لَيْ وَالْمَالُونَ إِذَا مَكُولًا فَرَبَةً الْسَلُوهَا وَجَمَلُواْ أَعِزَمَةً أَهْلِهَا

وثمة صنف من الناس، يحسنون القول، ويسيئون العمل، ولا تنطوي جوانحهم إلا على خبث الطوية وفساد الضمير، وسوء القصد، وهم مع ذلك أقوياء في لبس الحق بالباطل وستر أعمالهم السيئة، بما يظهرونه من لين القول وعذوبة الحديث. ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعَجِّكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنَىٰ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلِمِهِ وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَاءِ ۞ وَإِنَا قَوْلَى سَكَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُغْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْمُعَرِّثَى وَاللَّمَانُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْعَسَادَ﴾.

ولقد حنّر القرآن المسلمين من الفساد إن هم تولوا الحكم، وأوعدهم إن هم فعلوا ذلك بشر مصير:

﴿ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن فَوَلَيْتُمْ أَن ثُفَسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَثُفَطِعُواْ أَرْمَامَكُمْ ۗ ۗ أُوْلِيَكَ الَّذِينَ لَمَنَهُمُ اللَّهُ فَأَسْتَعُمْ وَأَعْمَىٰ أَلْفَسَرُهُمْ ﴾ .

هذه دعوة الإسلام إلى الإصلاح، ونهيه عن الإفساد، لينتظم أمر العيش وليطمئن كل على نفسه وماله وعرضه وكرامته.

أما شريعة الغاب التي يطبقها دعاة الحضارة في هذا العصر فهي بربرية لا تتماشى مع ما حصل عليه الإنسان من رقي مادي وكشف علمى، ونجاح في ميادين الحياة المختلفة.

نحن، معشر المسلمين، مطالبون بنشر دعوة الإسلام لنقدم للناس هذا النور الذي لا خنى لهم عنه، وهذا الروح الذي لا حياة لهم بدونه، وهذه القيم التي تجعل الإنسانية تستمتع بسكينة النفس وطيب العيش وسلام الضمير..

. . .

الإسلام في عصر الحضارة

بين الحين والحين تنبع أصوات، خافتةٌ حيناً ومدويةٌ حيناً آخر، تقول: إن الدين رجعية، والتدين تخلف، والحياة العصرية لم تعد تحتمل العودة إلى الوراء ولا التخلف عن ركب الحياة الزاحف نحو التقدم والارتقاء.

وهذه الأصوات ـ سواء الظاهر منها والمضمر ـ أصوات ظالمة، تظلم الدين وتظلم الحقيقة معاً. وهي مع ظلمها آئمة أيضاً، إذ أنها تصرف الكثير ممن يخدعون بها عن المثل الأعلى، وتحول بينهم وبين التقدم الحقيقي والارتقاء الجدير بشرف الإنسان وكرامته باعتباره خليفة عن الله في الأرض.

وقد يكون السبب في هذا الحكم الجاثر ما يشاهد من الأعمال الكريهة التي تصدر عمن يأخذون من الدين بالجانب المظهري دون الجانب الحقيقي والجوهري.

والحكم على الدين من خلال سلوك الأفراد الملتصقين به حكم يجانبه الصواب، وكثيراً ما نعى القرآن الكريم على المنتسبين إلى الدين سلوكهم المعيب وهبوطهم إلى المستوى الذي يجب أن يترفعوا عنه... ألم يقل:

﴿ إِنَّ كَثِيرًا تِنَ ٱلأَخْبَارِ وَالزُّمْبَانِ لَيَأَكُمُونَ أَمُولَ ٱلنَّسَاسِ بِٱلْبَطِلِ وَشَدُّوكَ عَن سَكِيلِ اللَّهِ﴾؟

أَلَم يقل: ﴿ التَّفَكُ ذُوٓا أَخْبَ ارْهُمْ وَرُهُبَ نَهُمْ أَرْبَكَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ ؟

إن الحق لا يعرف بالرجال.. ولكن: «اعرف الحق تعرف أهله»، كما يقول الإمام علي كرَّم الله وجهه. إن الحكم الصحيح هو الحكم على المبادىء والتعاليم التي لم تشبها الظنون ولم تخالطها الأوهام ولم تصل إليها يد التحريف والتزييف.

تعاليم الدين وركائزه

إن للدين ركيزة يقوم عليها، ومثلاً أعلى يُعمد إليه، وشعاراً يرفعه، وهدفاً يستهديه، ووسيلة يتذرع بها.

فركيزته الأولى إقامة الحق والعدل، والقضاء على العسف والظلم حتى تصان الدماء وتحفظ الأعراض وتحمى الأموال.

إن العدل قامت به السموات والأرض، وهو الغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب:

﴿لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَتِنَتِ وَأَنْزَلْنَا مَمَهُمُ الْكِنَبَ وَالْبِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْدِ ﴾

والعدل الذي أوجبه الله هو العدل المطلق، الذي ينتظم جوانب الحياة جميعاً:

١ _ فهو عدل في الحكم ﴿ وَإِذَا حَكَمْتُهُ بَيْنَ النَّاسِ أَن غَكُمُوا بِالْمَدْلِّ ﴾ •

- ٢ وعدل في القول والشهادة ﴿وَإِذَا تُلْتُمُ فَأَعَدِلُواْ﴾.
- ٣ وعدل عند كتابة الوثائق ﴿ وَلَيْكُتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ إِلْمُكَدِّلُ ﴾.
 - ٤ وعدل في الأسرة «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم».
- وعدل عند الصلح بين المتخاصمين ﴿ فَإِن فَآءَتَ فَأَصَلِحُوا بَيْنَهُمَّا بِٱلْمَدْلِ
 وَلَيْطُوّلُ﴾.
- ٢ وعدل لا يحابي قريباً لقرابته ولا يظلم عدواً لعدوانه ﴿ يَتَأَبُّهَا الَّذِينَ مَا سَنُوا كُونُوا فَوْدِينَ بِالْقِسَطِ شُهَدَاتَه بِلَهِ وَلَوْ عَلَى اَنْشُيكُمْ أَوِ الْوَلِدَيْنِ وَالْ عَلَيْ الْشُهِدَاتُ اللّهِ وَلَوْ عَلِيماً فَلَا تَشَعِمُوا الْمُوَى أَن وَالْأَقْرِينُ فَي إِمَا فَقَدَلُونَ خَيتِها أَنْ وَعَلَيْ فَاللّهُ أَوْلَى بِهِما فَلَا تَشْعِمُوا الْمُوَى أَن تَعَلَيْ اللّه كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيدًا ﴾.

﴿ فَوَّيِنِكَ لِلَّهِ شُهَدَاتَهَ بِالْقِسْلِةَ وَلَا يَجْرِينَكُمْ شَنَكَانُ فَوْمٍ عَلَىٰ أَلَا تَمْدِلُواْ أَعْدِلُوا هُوَ أَفْرَبُ لِلتَّقْرَعٰ﴾.

المثل الأعلى

والمساواة هي المثل الأعلى في الإسلام، فقد سوَّى بين الناس في النواحي الآتية:

- ١ في أصول النشأة ﴿خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسٍ وَبِيدَةٍ ﴾.
- ٢ وفي التمتع بالنعم المادية ﴿يَتَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِنَا فِي ٱلأَرْضِ كَلَاكَ
 كَلِّيبًا﴾.
- ٣ وفي التمتع بالنعم الروحية ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ
 جَيمًا ﴾.

- ٤ ـ وفي تكاليف الإيمان والعمل الصالح ﴿يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اَعَبُدُوا رَبَّكُمُ﴾.
 - ٥ ـ وفي الحقوق والواجبات وأمام القانون.
- ٦ وفي الحاجة إلى الله والافتقار إليه ﴿يَثَأَيُّما النَّاسُ أَشُرُ الْفُـغَرَّاةُ إِلَى اللهِ عَلَيْهَا النَّاسُ النَّدُ اللَّهُ عَرَّاتُهُ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَرَّاتُهُ إِلَى اللَّهُ عَرَّاتُهُ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَرَّاتُهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَّاتُهُ إِلَى اللَّهُ عَرَّاتُهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَرَّاتُهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ عَلَيْهُمْ إِلَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ عَلَيْهُ إِلَّ عَلَيْهُ إِلَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ إِلَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عِلَا عَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ أَلِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَامِ عَلَا عَلَاكُمْ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا ع
- ٧ وفي الجزاء والمصير ﴿ وَمَهِ نِصَدُرُ النَّاسُ أَشْنَانًا لِمُرَوّا أَعْمَدُهُمْ
 ١٥٠٠ .

ويحدثنا القرآن أن الناس كانوا يؤمنون بهذه الوحدة الجامعة بينهم ويدينون بها كل يوم إن كانت فطرهم سليمة؛ وما طرأ عليهم الخلاف إلا بسبب البغي والانحراف عن الصراط السوي:

﴿ كَانَ النَّاشُ أَمَّةً وَحِدَةً فَيَسَ اللَّهُ النَّبِيْتِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَانَلَ مَمْهُمُ الْكِنْبَ وَالْعَقِّ لِيَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيوُ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّ الَّذِينَ أُوثُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَتُ بَنِيَّا بَيْنَهُمُّ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَثُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْعَقِي بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَكُهُ إِلَىٰ مِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾.

ولقد أراد الإسلام بتقرير هذه الحقائق أن يحقق الغايات الآتية:

أ_القضاء على الجاه والتعالي بالنسب، وما يحدثانه من فرقة وتنازع.

 ب - تغيير المقاييس التي يقاس بها الأشخاص. فالفرد لا يستمد شرفه من الانتساب إلى الأسرة أو القبيلة، وإنما يستمد شرفه من التقوى وأداء الواجب والعلم النافع والعمل الصالح.

جـ ـ إدماج الأفراد بعضهم في بعض، وإيجاد المشاركة الحقيقية على أساس رحمة الصغير وتوقير الكبير، ومعرفة أقدار أصحاب الفضل، وتعاون الجميع على ترفيه الحياة. د ـ فتح باب التقدم والترقي أمام المجدِّين والعاملين بقطع النظر
 عن مركزهم الاجتماعي.

شعاره

والحرية، وهي شعار الإسلام، هي حق مقرر لكل فرد، وهذا الحق لا يتقيد بأى قيد سوى ما أحله الله من مصالح وحرمه من مفاسد.

وهي أحد المبادىء الأساسية التي تتحقق بها سلامة الأفراد والجماعة.

والحكم الصالح هو الذي يوفر الأفراد مجتمعه الهناء والسعادة بإطلاق الحريات وصيانتها من كل عبث، سواء في ذلك الحرية السياسية أو الحرية الدينية أو الحرية الفكرية أو حرية التصرف والعمل.

وهذه الحرية هي مقتضى التكريم الذي كرم الله به الإنسان:

وَلَقَدْ كُرْتُنَا بَنِيَ ءَادَمُ وَخَلْتُكُمْ فِي الْدَرِ وَالْبَحْرِ وَرَنَفَتْنَهُم مِنَ
 الطَّيِّبَاتِ وَفَشَلْتُنْهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِتَنْ خَلْقَنَا تَفْضِيلًا ﴿ إِلَى ﴾.

هدف الإسلام

وهدف الإسلام هو إسعاد الإنسان؛ ويتم ذلك بتوفير ما يأتي:

١ ـ الرخاء والرفاهية.

٢ _ الصحة والعافية.

٣ ـ سكينة النفس وطمأنينة القلب.

والسبيل إلى الرخاء هو العمل، وهو فريضة كفريضة الصلاة. يقول الرسول ﷺ:

«طلب الحلال فريضة على كل مسلم».

ويقول: قمن طلب الدنيا حلالاً استعفاقاً عن المسألة وسعياً على أهله وتعطفاً على جاره بعث الله يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة القدر. ومن طلبها حراماً مكابراً بها مفاخراً، لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان».

والنظافة والرياضة وتناول الطيبات من الرزق في اعتدال هي الوسيلة لحفظ الصحة، وهي من تعاليم الإسلام؛ ومتى شعر الإنسان بالمرض يدب في أوصاله كان المطلوب منه أن يسارع إلى العلاج. يقول الرسول ﷺ:

«أيها الناس تداووا، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له الشفاء».

وما سكنت النفس ولا اطمأن القلب بمثل الثقة في الله والتوكل عليه وحسن الظن به:

﴿الَّذِينَ مَاسَوًا وَلَدَ يَلِيسُوٓا إِيمَنتَهُم بِطُلْمٍ أُولَتِكَ لَمُثُمُ الْأَمَنُّ وَهُم تُهْمَدُونَ ﴿﴾.

﴿ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَتَطْمَعِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ٱلَّا بِنِكِ ٱللَّهِ تَطْمَعِنُّ ٱلتَّكُوبُ ﴾.

وسائله

والوسائل التي تذرع بها الإسلام في الدعوة حسب منهج رشيد ومنطق ديني كريم، فهو يقسم المدعوين طوائف ثلاثاً ويحمل لكل طائفة أسلوباً خاصاً.

الطائفة الأولى: طائفة العلماء، وهؤلاء يدعون بالحكمة وهي أعلى أنواع المعرفة والمعبر عنها بالفلسفة التي يذعن لها العقل ولا يجد بدأ من الخضوع لها.

والطائفة الثانية: طائفة العامة ودعوة هؤلاء تكون بالموعظة، وهي التعاليم التي تشعر النفس بنقصها وخطر أمراضها الاعتقادية والخلقية وتحملها على معالجتها حتى تشفى وتهدى.

والطائفة الثالثة: طائفة المجادلين، وهؤلاء ينبغي أن يكون الجدل معهم حسناً لا يشوبه عنف ولا تخالطه غلظة بل تواجه الحجة بالحجة وتقاوم الفكرة بالفكرة على أساس من المنطق السليم ابتغاء تجلية الحق والكشف عن وجه الصواب، وهذا المبدأ هو الذي ذكره في قوله:

﴿أَدَّهُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْمِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةُ وَحَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِىَ أَحْسَنَكُ﴾.

هذا هو الدين في صورته الصحيحة الوضيئة. وهل فيه ما يعوق التقدم أو يحول بين الناس وبين الوصول إلى أعلى أهداف الحياة؟ أو يتنافى مع أرقى ما وصل إليه العلم أو بلغته الحضارة؟ إن الدين روح به الحياة ويفقده الموت ﴿وَكَنَالِكَ أَوْمَيْنَا إِلَيْكَ رُومًا مِنْ أَمْرِيًا مَا كُنتَ نَذْرِى مَا ٱلْكِتَبُ وَلا الدين رَبِع بَن نَشَاتُ مِنْ عِبَادِناً ﴾.

الدنيا في نظر الإسلام

لختلاف مفهوم الكمال والسعادة

كل فرد من أفراد النوع الإنساني ينشد الكمال ويحرص على السعادة، ويحاول الوصول إليها بكل سبيل، ولكن فهمهم لها يختلف اختلافاً بيناً:

فمنهم من يرى أن السعادة المنشودة محصورة في التمتع باللذائذ المادية والنعم الظاهرة.

ومنهم من يرى حقارة هذه اللذائذ، وأن السعادة هي الخروج عن دائرة الفطرة البشرية بتحريم الطيبات والانقطاع عن الدنيا.

وكل فريق من الفريقين مخطىء في فهمه ومجانب للحق والصواب. إذ أنه فهم لا ينسجم مع الحياة ولا يتسق مع ما خلق له الإنسان من تحقيق الخلافة في الأرض.

فالفريق الأول: الذي يؤثر الدنيا ويحرص على لذائذها، يفسد خلقه وتضعف إرادته ويضطرب أمره؛ ولهذا مقت الله هذا السلوك، ووصفه بالكفر والضلال، وشبّهه بسلوك الأنعام التي لا تعقل معنى الوجود ولا تفهم قيمة الحياة:

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يَمْنَقُونَ وَيَأْكُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْسُمُ وَالنَّارُ مَثْوَى أَيْمَ ﴾ (١).

وأما الفريق الآخر: فإنه فريق انعزالي يقف من الحياة والوجود موقفاً سلبياً. وسلوك هذا الفريق من شأنه أن ينقل قيادة الحياة إلى الأشرار فيوجهوها حسب أهواتهم وتبع رغباتهم، وفي ذلك فساد الدين وضياع الدنيا. والله يوجه الخطاب لهذا الصنف من الناس فيقول:

﴿ يَكَأَيُّنَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا غُمَرِمُوا طَيِبَنتِ مَا أَمَلَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَشَـنَدُواً إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الشُعْمَدِينَ ﴾ (٢).

فكرة الإسلام عن مفهوم السعادة والكمال

وإذا كان كل من الفريقين مخطئاً في فهمه للسعادة وفي نظرته إلى الكمال في نظر الإسلام فإنه يوضح صورتهما ويرسم معالمهما. فهو يرى أن الإنسان خليفة عن الله في الأرض، وأن عليه القيام بواجبات هذه الخلافة، وأنه جسد وروح، وأن الجسد ليس عدواً للروح ولا سجناً لها. وإنما هو أداة لها من أجل القيام بهذه الواجبات والتبعات. وأن الدنيا دار عمل وميدان كفاح، وليست دار تعذيب أو شقاء، وأن على الإنسان أن يظهر مواهبه بالجد والسعي، والكدح والكفاح في كل ميدان من ميادين النشاط الإنساني:

⁽١) سورة محمد، آية: ١٢.

⁽٢) سورة المائدة، آية: ٨٧.

﴿الَّذِى خَلَقَ النَّوْتَ وَالْمَيْوَةَ لِبَنْأَوْلُمْ أَيْكُو أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْمَرْدُ الْعَقُورُ ﴾ (١).

وإحسان العمل يتخلص في أن يحسن الإنسان صلته بالله عن طريق العلمة والبر طريق الخلق والبر ليحقق بذلك كماله الروحي والإنساني؛ يضاف إلى ذلك استخراج كنوز الأرض والانتفاع بالقوى المبثوثة في الكون وإصلاح النظام المعيشي لتحقيق الكمال المادى.

اهتمام الاسلام بضرورات الإنسان وحاجاته المائية

لهذا نجد الإسلام عُني بكسب المال وتحصيله باعتباره عصب الحياة وقوامها، وجعل ذلك فريضة من فرائضه:

اطلب الحلال فريضة على كل مسلم».

وأوجب المحافظة عليه سواء كان عقاراً أم ذهباً أم فضة:

﴿ وَلَا تُؤَوُّا ٱلسُّنَهَا، آمَوْلَكُمُ الَّتِي جَسَلَ اللهُ لَكُو يَبْنَا ﴾ (١٠).

واهتم بتوفير الحاجات الاستهلاكية، من الغذاء والكساء والمسكن، وما لا غنى للإنسان عنه ليكون على مستوى كريم من الحياة:

امن وَلِيَ لنا عملاً وليس له منزل فليتخذ منزلاً، أو ليست له

سورة الملك، آية: ٢.

⁽٣) سورة النساء، آية: ٥.

زوجة فليتزوج أو ليس له خادم فليتخذ خادماً، أو ليس له دابة فليتخذ دابة (۱۰).

وسئل رسول الله ـ ﷺ ـ عن حد الكفاية للفرد فقال:

«ما سد جوحتك، ووارى عورتك، وإن كان لك بيت يظلك فذاك،
 وإن كان لك دابة فيخ بخ.

وأمر بالأكل من الطيبات ونهى عن تحريمها، واعتبر ذلك اعتداءً:

﴿ يَكَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا خُمْرَمُوا طَيِّبَتِ مَا أَضَلَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا مَشْتَدُوّاً إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَذِينَ ۞ وَكُلُوا مِنَا رَدُقَكُمُ اللَّهُ خَلَلًا طَيِّبًا وَالْقُوا اللّهَ الَّذِي ٱللَّهِ يِهِ مُؤْمِدُونَ ﴾ (١).

وامتنَّ على الناس بالملايين... ﴿ يَبَنِيَ مَادَمَ قَدَ أَزَنَا عَلَيْكُو لِلْسَا بُورِي سَوْءَيْكُمْ وَرِيثًا (") وَلِياشُ التَّقَوَىٰ ذَالِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنْ ءَايَتِ اللّهِ لَمَلَّهُمْ يَذَكُّرُونَ ﴾ (أَنَّ).

كما امتن عليهم بالسكن فقال: ﴿وَاللَّهُ جَمَلَ لَكُمْ مِنْ يُوْتِكُمْ سَكُا وَجَمَلَ لَكُمْ مِن جُلُودِ ٱللَّشَاخِ يُبُونًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ طَمَّيْكُمْ وَيَوْمَ إِفَامَتِكُمْ وَيَهُ أَصْوَلِهِهَا وَأُوْسِارِهَا وَأَشْعَادِهَا أَنْنَا وَمَنْعًا إِلَى حِينِ﴾ (٥٠.

⁽١) رواه أحمد.

⁽٢) سورة الماثلة، الآيتان: ٨٨، ٨٨.

⁽٣) ما يتجمل به من الثياب.

⁽٤) سورة الأعراف، آية: ٢٦.

⁽٥) سورة النحل، آية: ٨٠.

وأمر بالزواج واعتبره آية من آياته... ﴿وَمِنْ ءَايَنِيِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَنْوَنَكِمَ الْتِمَنَّكُنُوّاً إِلَيْهَا وَيَعَمَلُ بَيْنَكُمْ مُودَّةُ وَيَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيْتِ لِفَوْيِرِ يُشْكُرُونَ﴾ (١).

وفي الحديث اتزوجوا الودود الولود.

والمرأة الحسناء لا يزهد فيها مهما غلا مهرها، لما في الزواج بها من تكميل للدين، على أن تكون صالحة، كي تسر العين بجمالها والقلب بكمالها.

ويرغب في إقامة الدور والمساكن التي تحتوي جميع المرافق والأثاث، ما دام لم يقصد بها المباهاة والمفاخرة، وبذلك تتسع دائرة العمران. وقد فعل ذلك الزبير بن العوام وابن المبارك ومحمد بن الحسن وكثير من الصحابة والتابعين والعلماء الراشدين. ولا بأس بتزيينها وتجميلها؛ فإن طلب الزينة والجمال مقصود حسن في ذاته. والنفس التي لم تفسد فطرتها تعشق الجمال وتتلذذ به، والله سبحانه وتعالى يقول:

﴿ وَالْأَنْدَدُ خَلَقَهَا ۚ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْدَفِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (*) . ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالُ حِبَى ثُرْجُونَ وَحِيْنَ نَشَرُحُونَ ﴿ ﴾ .

وأي فرق بين التلذذ بالجمال في الأنعام والجمال في الدور... ويقول سبحانه وتعالى: ﴿وَلَلْقِنَلَ وَالْمِعَالَ وَالْحَمِيرَ لِنَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَغَلُقُ مَا لَا نَشَلَمُونَ﴾ (٣٠.

أما الآثار التي وردت في كراهية رفع البنيان وزخرفته، فليست

سورة الروم، آية: ٢١.

⁽٢) سورة النحل، أية: ٥، ٦.

⁽٣) سورة النحل، آية: ٨.

على إطلاقها، وإنما المقصود بها كراهية ذلك إذا قصد بها المفاخرة والمباهاة والتطاول على الناس، لا مجرد التلذذ بالجمال والزينة، فإنهما مطلوبان في كل حال:

﴿ يَنَيْنَ اَدَمَ خُدُوا رِينَتُكُمْ عِندَ كُلِ مَسْجِدِ وَكُلُوا وَاشْرُؤا وَلا تُشْرِؤاً إِنَّمُ لا يُجِبُ المُسْرِفِينَ ﴿ قُلُ مَنْ حَمَّ رِينَةَ اللّهِ الّذِي أَخْتَى لِيَبَادِهِ وَالطَّيْبَاتِ مِنَ الزِّذَٰقُ قُلْ مِنَ لِلَّذِينَ مَامَنُوا فِي الْحَيَّوٰةِ الدُّنَا خَالِسَةً يَوْمَ الْقِيْنَاةُ كُذَلِكَ نَفْصِلُ الْاَيْنِ لِقَرْمِ يَسْلُونَ ﴿ لَكُنِ اللّهِ الْحَيَوٰةِ الدُّنَا خَالِسَةً يَوْمَ الْقِيْنَاةُ كُذَلِكَ نَفْصِلُ

إن الحرص على الجمال ابتغاء الحصول عليه لمَّما يحبب فيه الإسلام ويدعو إليه، حتى يشعر الإنسان براحة نفسية من جانب ويحتفظ بكرامته فلا يستخف به ولا ينزل عن مكانته التي هو أهل لها من جانب آخر. وكثيراً ما يلفت القرآن نظر الإنسان إلى الجمال في الكون والطبيعة والأشياء المحيطة به:

﴿ وَلَقَدْ جَمَلُنَا فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوبَهَا وَزَيَّتُهَا لِلنَّظِرِينَ ۞ (*).

﴿ أَمَّنَ خَلَقَ السَّكَوْتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَآهُ فَأَنْبَشَنَا بِهِ حَدَآبِقَ فَاتَ بَلْكُو أَن تُنْبِئُواْ شَجَرَهَأَ أُولَهُ مَّعَ اللهِ بَلَ مُحْمَقًا أُولَهُ مَّعَ اللهِ بَلَ مُحْمَقًا أَولَهُ مَّعَ اللهِ بَلَ مُحْمَقًا أَولَهُ مَّعَ اللهِ بَلَ

﴿ أَنْلَدُ يُطَرِّرًا إِلَى السَّمَلِ فَوْقَهُمْ كَلِفَ بَنْيَتُهَا وَرَيَّنَهَا وَمَا لَمَا مِن قُرْبِج وَ وَالْأَرْضَ مَدْدَتُهَا وَالْفَيْنَا فِيهَا رَوْسِيَ وَالْبَنَّا فِيهَا مِن ثُلِي رَبِّعٍ بَهِجٍ ﴿ (*).

⁽١) سورة الأعراف، الآيتان: ٣١ و٣٢.

⁽٢) سورة الحجر، آية: ١٦.

⁽٣) سورة النمل، آية: ٦٠.

⁽٤) سورة ق، الآيتان: ٦ و٧.

والله سبحانه وتعالى يحب الجمال في كل شيء: جمال الأقوال، وجمال الأفعال، وجمال الصفات، وجمال الأسماء، حتى جمال الثياب... فعن مالك ابن عوف قال: أتيت رسول الله _ ﷺ و وأنا قشف الهيئة قال: هل لك من مال؟ قلت: نعم. قال: إذا أتاك الله مالاً فليُرَ أثرُ نعمة الله عليك وكرامته، وفي حديث آخر فإذا أتاك الله مالاً فليُرَ عليك؛ فإن الله يحب أن يرى أثره على عبله حسناً، ولا يحب البؤس ولا النباؤس».

وصح عن رسول الله قوله: «أحسنوا لباسكم وأصلحوا رواحلكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس». والحديث يشير إلى أن المسلم شخصية فلة ممتازة، فكما طُلِب منه أن يطهّر باطنه بالإيمان بالله والارتباط به طُلِب منه أن يكون في مظهره كاملاً أنيقاً، بحيث يسترعي انتباه الناس في ملبسه ومركبه وأثاث بيته، وحتى يكون فيهم كأنه شامة بينهم.

ولقد فقه هذا علماء الأمة وساروا عليه؛ فعن أبي يعفور قال: سمعت ابن عمر يقول ـ وقد سأله رجل عما يلبس من الثياب ـ قال: اما لا يزدريك فيه السفهاء، وما لا يعيبك فيه الحكماء، (١).

وكان الحسن البصري يلبس ثوباً بأربعمائة، وفَرْقَد السبخي يلبس المُسُحْ فلقيَ الحسن فقال: ما ألين ثوبك؟ قال: يا فرقد، ليس لين ثيابي يبعدني عن الله، ولا خشونة ثوبك تقربك من الله.

⁽١) رواه الطبراني.

وقد أنكر أحد المتزمّتين على أبي الحسن الشاذلي جمال هيئته؛ وكان هذا الرجل ذا رثاثة؛ فقال له أبو الحسن: يا هذا، هيئتي هذه تقول: الحمد لله؛ وهيئتكم تقول: أعطوني من دنياكم.

ولا يدخل هذا الاستمتاع في الدنيا التي ذمّها الإسلام في قوله ـ

«حسب الدنيا وأس كل خطيئة (۱) . فإن المراد بالدنيا التي هي رأس كل خطيئة، هي حب الشرف والرئاسة، وحب المال رغبة في التفاخر والتكاثر، والتروس والعلو على الناس دون كفاية أو إرادة نصرة الحق أو تجمل بين الناس.

يقول الله تعالى ﴿ قِلْكَ الذَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَمَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلأَدْضِ وَلَا فَسَأَنًا وَالْمُقِيدُ لِلنَّلْقِينَ﴾ (٦).

وعن كعب بن مالك، أن رسول الله ـ 囊 ـ قال: (ما ذئبان جائعان أرسلا في خنم بأفتك من حرص المرء على المال والشرف لدينه) (٣).

فإن أراد بالمال والشرف نصرة الحق أو الوجاهة ليأخذ مكانته التي تليق به أو كانت له كفاية فإن حب الشرف والمال وطلبهما حسن. فقد قال يوسف ﷺ للملك «اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم». وطلب أحد المسلمين من الرسول _ ﷺ _ أن يكون إمام قومه، فقال الرسول: «أنت إمام قومك».

⁽١) رواه البيهقي في الشعب عن الحسن مرسلاً.

⁽٢) سورة القصصي، آية: ٨٣.

⁽٣) رواه الترمذي.

مع هذا ينبغي الحذر والتوقي عما يلهي النفس ويصرفها عن غايتها المثلى من الطهارة والنظافة، وينحرف بها عن معاني الخير إلى رذائل الأخلاق ومساوى، الصفات. ﴿يَأَيُّهُا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا نُلْهِكُمُ أَمَوْلَكُمْ وَلَا أَوْلَكُمْ عَن ذِكِي اللهِ وَمَن يَهْمَلُ ذَلِكَ فَأَوْلَئِكُمْ عَن ذِكِي اللهِ وَمَن يَهْمَلُ ذَلِكَ فَأَوْلَئِكُمْ عَن ذِكِي اللهِ وَمَن يَهْمَلُ ذَلِكَ أَمُولُكُمْ النَّوْتُ فَيَقُولُ رَبِ لَوْلاَ أَنْفَاكُمُ مِن قَبْلِ أَن يَأْفِحُ أَلَمُ لَكُمْ النَّوْتُ فَيَقُولُ رَبِ لَوْلاَ أَنْفَى إِلْهَ فَيْفُولُ رَبِ لَوْلاَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِيَا اللهُ الله

وطلب الدنيا على هذا النحو لا يتنافى مع الزهد، لأن الزهد ليس في تحريم زينة الله التي أخرج لعباده، ولا في ترك الطيبات من الرزق. وإنما الزهد الذي أراده الإسلام هو الزهد في الحرام، والزهد في الشبهات، والزهد في التوسع في اللذائذ والشهوات، التي تصرف الإنسان عن واجباته الشخصية والاجتماعية، وتنسي المرء واجبه نحو ربه ونحو أسرته ونحو بني جنسه.

وقد وضع الإسلام تحديداً للزهد فيما رواه الترمذي وابن ماجة من حديث أبي ذر، أن النبي _ ﷺ - قال: «الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال؛ ولكن الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك، وأن تكون في ثواب المصيبة _ إذا أنت أصبت بها _ أرضب منك فيها لو أنها بقيت لكه.

والزهد بهذا المعنى يريح القلب والبدن، ويكسب محبة الله ويجلب مودة الناس. عن سهل بن سعد قال: جاء رجل إلى النبي ـ ﷺ ـ فقال: يا

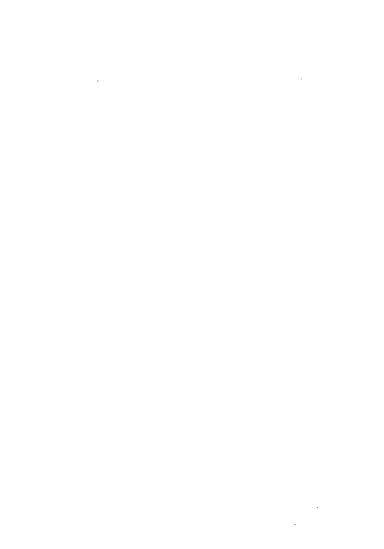
⁽١) صورة المنافقون، الآيات: ٩٠، ١٠، ١١.

رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال الرسول:

«ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس».

* * *

إعداد الفرد

الإسلام يضع اللَّيِنَة الأولى في بناء المجتمع السليم، ويخطو الخطوة التي لا بد منها في إقامة صرح الأمة على أساس متين. فيوجب إعداد الفرد إعداداً بدنياً، وعقلياً، وخلقياً، حتى يكون عضواً نافعاً لنفسه، ولأمته، وحتى يضطلع بالأعباء التي تنوط به.

إعداد الفرد بَنَنياً

والمقصود بالإعداد البدني: المحافظة على سلامة الجسد، حتى يبقى الفرد قويُّ البنية، بعيداً عن الأمراض والعلل، قادراً على مواجهة الصعاب التي تعترضه، وهو يعمل ويكدح، ويكد ويكسب.

وإنما يتم ذلك:

 (١) بما شرعه الإسلام من المحافظة على النظافة في البدن والثوب والمكان.

(ب) وبما أحله من الطيبات من الرزق.

(جـ) ويما سنَّه من رياضة.

(د) وبما دعا إليه من علاج.

١ - أما المحافظة على النظافة؛ فيقول الله تعالى:

﴿ رَاللَّهُ نِمِثُ الْمُطَلِّمِينَ ﴾ (١)، ويــقـــول: ﴿ إِنَّ اللَّهَ نِمِثُ التَّوْبِينَ وَنُمِثُ التَّطْهِرِينَ ﴾ (٢)، ويقول: ﴿ وَيَلِكَ ظَلْغِرْ ۞ ﴾ (٣).

ويقول الرسول ﷺ: الطهور شطر الإيمان،

وقد أوجب الإسلام الوضوء والغسل.

وفي الحديث عن الرسول ﷺ: (غسل الجمعة واجب على كل محتلم (٤٠) والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه، رواه البخاري ومسلم.

ويقول: احق على كل سلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً يغسل فيه رأسه وجسده متفق عليه.

وقد ندب الإسلام ورغب في تنظيف الأسنان، وقص أظافر اليدين والرجلين، وإكرام الشعر بدهنه وتسريحه.

فمن عطاء بن يسار رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي - 뻃 - ثاثر الرأس (٥٠ واللحية، فأشار إليه رسول الله - ﷺ - كأنه يأمره بإصلاح شعره ولحيته، ففعل، ثم رجع، فقال - 瓣 -: «أليس هذا خيراً من أن

⁽١) التمية، آية: ١٠٨.

⁽٢) القرة، آية: ٢٢٢.

⁽٣) المدثر، آية: ٤.

⁽٤) المحتلم: البالغ.

⁽a) ثائر الرأس: أشعث غير مدهون ولا مرجل.

يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان (١^{١)}...

وعن أبي هريرة أن رسول الله ـ ﷺ ـ قال: ا**لمولا أن أشق على** أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ^(۲)».

وعن عائشة رضي الله عنها أن الرسول ﷺ، قال: «السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب».

ويقول ﷺ: اخمس من الفطرة: الاستحداد، والختان، وقص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر».

ويقول: ﴿إِن الله جميل يحب الجمال ^(٣)».

٢ - وبجانب تشريع النظافة، يشرع الإسلام الأكل من الطيبات التي
 تغذي البدن وتقويه، ليؤدي وظيفته ويقوم بنشاطه على خير وجه
 وأحسنه.

ويقول الله تعالى: ﴿ يَتَاتُهُمُا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن مَلْيَنَتِ مَا رَزَفَنَكُمْ وَاَشْكُرُوا بِنَّهِ إِن كُنتُمْ إِنَّاهُ مَنْبُدُونَ ﴿ إِنَّنَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْمَةُ وَالنَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُمِـلً بِهِدِ لِغَيْرٍ الْقَرِّهِ (أَنَّ .

⁽١) رواه مالك.

⁽٢) رواه مالك والشافعي والبيهقي والحاكم.

⁽٣) رواء مسلم عن ابن مسعود أن الرسول قال: «لا دخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: با رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً وفعله حسناً؟ قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس.».

⁽٤) سورة البقرة، الآيتان: ١٧٢، ١٧٣.

كما يمنع الإسراف في تناول الطعام، فإنه يضر الجسم. ويعرُّضه لكثير من الأمراض والعلل.

قال الله تعالى: ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا نُسْرِفُواْ إِنَّهُ لَا يُجِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ﴾.

ويقول الرسول ﷺ: «ما ملأ ابن آدم وعاءً شراً من بطنه». ويقول: «نحن قوم لا نأكل حتى نجوع. وإذا أكلنا لا نشبع».

ونهى الإسلام عن تناول الخمور والمخدرات. وكل ما يضر البدن بأي نوع من أنواع الضرر.

يقول الله تعالى: ﴿ يَأَلَّيُ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّا لَقَتْرُ وَٱلْنَيْسُرُ وَٱلْأَصَابُ وَٱلْأَيْشُ رِجْنُ يَنْ عَلَى الشَّيطُنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَمَلَكُمْ تَقْلِحُونَ﴾ (١).

ونهى ﷺ عن كل مسكر ومفتر.

٣- وشرع الإسلام ممارسة الألعاب الرياضية، مثل المصارعة والعدو والسباحة والرماية وركوب الخيل بالإضافة إلى أن عبادات الإسلام نفسها تتضمن ممارسة الرياضة ممارسة منظمة، في غير إجهاد أو إرهاق.

وقد مرَّ النبي ﷺ على نفر من أسْلَم ينتضلون بالسوق، فقال النبيُّ، صلوات الله وسلامه عليه: «ارموا بني إسماعيل، فإن أباكم كان رامياً. ارموا وأنا مع بنى فلان، فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال

⁽١) سورة المائدة، آية: ٩٠.

رسول الله ﷺ: «مالكم لا ترمون؟» فقالوا كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال الرسول ﷺ: «ارموا فأنا معكم كلكم (١٠)».

وعن عقبة بن عامر، قال رسول الله ﷺ: الرموا، واركبوا. وأن ترموا خير من أن تركبوا».

وقال: «كل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل، إلا ثلاثاً: رميه عن قوسه، وتأديبه لفرسه، وملاعبته أهله، فإنهن من الحق (٣٠).

وقال صلوات الله وسلامه عليه: «من علم الرمي ثم تركه فليس منا».

وقال ﷺ في قول الله تعالى: ﴿وَأَعِدُواْ لَهُم مَا اَسْتَطْعَتُم مِنَ قُوَّةٍ﴾ (٣٠). «ألا إن القوة الرمي. ألا إن القوة الرمي. ألا إن القوة الرمى (٤٠٤).

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: اسابقني رسول الله - يله فسبقته. فلبثنا حتى إذا أرهقني اللحم سابقني فسبقني، فقال: هذه بتلك (٥٠).

وعن محمد بن علي بن رُكانة: أن ركانة صارع النبي ﷺ، وصرعه النبي ﷺ (٦).

⁽١) رواه أحمد والبخاري.

⁽٢) رواه أحمد وأصحاب السنن.

⁽٣) سورة الأنفال، آية: ٦٠.

⁽٤) رواهما أحمد.

⁽٥) رواه أحمد وأبو داود.

⁽٦) رواه أبو داود.

وعن أبي هريرة قال: «بينا الحبشة يلعبون عند النبي بحرابهم دخل عمر فأهوى إلى الحصباء (١) فحصبهم بها، فقال ﷺ: «دعهم يا عمر»، وكان ذلك في المسجد.

العبت الحبشة كذلك لما قدم المدينة بحرابهم ابتهاجاً بقدومه وفرحاً بهه (۲).

وعن أنس قال: اكان للنبي، في ناقة تسمى العصباء، وكانت لا تُسْبَق. فجاء عربي على قعود له فسبقها، فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا: سُبقت العصباء.

فقال الرسول ﷺ: ﴿إِن حقاً على الله أن لا يرفع شيئاً من اللنيا إلا وضعه (٣)».

٤ _ وفي العلاج، يقول الرسول ـ ﷺ ..:

التَدَاوَوُا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد، الهرم (٤٠٤).

* * *

⁽١) الحصباء: الحصى الصغير.

⁽٢) رواه البخاري ومسلم.

⁽٣) رواه أحمد والبخاري.

⁽٤) رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي.

إعداد الفرد عقلياً

- ١ والمقصود بإعداد الفرد عقلياً أن يكون سليم التفكير، قادراً على النظر والتأمل. يستطيع أن يحكم على الأشياء حكماً قوامه الصدق والعدل، ويمكنه أن يفهم البيئة التي تحيط به كما يمكنه أن يفيد من تجاربه وتجارب الآخرين.
- ٢ والإنسان حين يأتي إلى هذه الحياة يأتي مجرداً عن العلم والمعرفة
 وإن كان مزوداً بالاستعداد والقوى والأدوات التي يمكن بها أن
 يعلم ويعرف. يقول الله سبحانه وتعالى:

﴿ وَإِنَّلَهُ أَخْرَجُكُمْ مِنْ بُعُلُونِ أَنْهَىٰنِكُمْ لَا تَفْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُّ السَّمْعَ وَالْأَقِيدَةُ لَقَلَّكُمْ لَفَكُرُونَ ﴾ (١).

فالسمع والبصر والعقل هي الأدوات التي يكتسب بها الإنسان معلوماته. وهي المنافذ التي يُطِلُّ منها على هذا الكون الفسيح، ليعرف أسراره، ويدرك شؤونه، ويتنفع بما أودع فيه من بركات الله.

والذين لا ينتفعون بهذه الأدوات قد انسلخوا من إنسانيتهم.

سورة النحل، آية: ٧٨.

وانتظموا في عداد الحيوانات، حيث فاتهم العلم كمقوَّم لشخصياتهم. يقول الله مبحانه:

﴿ وَلَقَدْ ذَرَانَا لِجَهَنَدَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِ وَالْإِنسِ لَمُنْمَ أَمُوبُ لَا يَمْقَهُونَ بِهَا وَلَمُمْ أَعَيْنُ لَا يُشِرُونَ بِهَا وَلَمْمَ مَانَانٌ لَا يَسْمُونَ بِهَا أُولَتِكَ كَالْأَنْمُنِو بَلَ هُمْ أَصَلًّ أُولَتِكَ هُمُ الْمَنْهُونِ ﴾ (١).

٣ ـ وأسياب العلم هي:

- (أ) القراءة.
- (ب) النظر والتأمل في ملكوت الله.
 - (ج) السير في الأرض.

فهذه هي التي تمد الإنسان بالكثير من العلم الصحيح والمعرفة النافعة. وكثيراً ما يلفت الإسلام إليها الأنظار، ويوجه لها العقول.

ففي القراءة، يقول الله سبحانه:

﴿ اَقَرَأَ بِاَسِ رَبِكَ الَّذِي خَلَقَ ۞ خَلَقَ الْإِسْنَنَ مِنْ خَلَقٍ ۞ الْمَرْ أَرَبُكُ الْأَذُمُ ۞ الَّذِي عَلَمُ بِالْفَلِي ۞ غَمَرُ الْإِسْنَ مَا لَرْ يَقِمٌ ۞ ﴿ ``.

ويقول الله:

﴿ وَٱلْقَلَيرِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ (٣).

⁽١) سورة الأعراف، آية: ١٧٩.

⁽٢) سورة العلق: الآيات ١، ٢، ٣، ٤، ٥.

⁽٣) سورة القلم، آية: ١.

وقد جعل الرسول ﷺ فكاك الأسير الذي لا يملك الفداء أن يعلِّم عشرة من أولاد المسلمين القراءة والكتابة. وكان ذلك في غزوة بدر.

وفي النظر والتأمل يقول الله سبحانه وتعالى:

﴿ فَلِ ٱنْظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَا تُنْفِى ٱلْآيَنَتُ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (١).

ويقول تعالى:

﴿ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن مَهْرِ﴾ (٢).

ويقول تعالى:

﴿ وَالَّ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِرَحِدَةً أَن تَقُومُوا بِلَّهِ مَثْنَى وَفُرُدَىٰ ثُمَّ تَنْكُرُوا ﴾ (٣).

ويقول تعالى:

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَالْخِيلَفِ النَّيلِ وَالنَّهَادِ الْأَيْتِ لِأُولِ الْلَّبَتِ إِلَّهُ لِللَّهِ اللَّهَادِ اللَّهَ عَلَى اللَّهِ اللَّهَادِ اللَّهَ اللَّهَادَ فَي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنَامِ اللللَّهُ اللَّالَةُ الللللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّاللَّالِ اللللْ

سورة يونس، آية: ١٠١.

⁽٢) سورة الأعراف، آية: ١٨٥.

⁽٣) سورة سبأ، آية: ٢٦.

⁽٤) سورة آل عمران الآيتان ١٩٠، ١٩١.

وقد قرأ رسول الله ـ ﷺ ـ هذه الآية ثم قال:

«وَيْلٌ لمن قرأها ولم يتفكّر، وبل لمن قرأها ولم يتفكّر،

وفي السياحة والسير في الأرض يقول الله سبحانه:

﴿ أَفَلَرْ بَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمْ قُلُوبٌ يَمْقِلُونَ بِهَا أَوْ ءَافَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ فَإِنَّهَا لَا تَشْمَى ٱلْأَيْصَدُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّلُودِ ﴾ (١٠.

ويقول الله تعالى:

﴿ أَوْلَمْ يَرُوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللّهُ ٱللّهُ ٱللّهُ ثُكَ يَمِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَبِدُّ ﴿ اللَّهُ عَلْ سِيمُوا فِ ٱلأَضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ ٱلْغَلَقُ ثُمُ اللّهُ بُنِيْمُ اللّهَانَّ الْآخِرَةُ إِنَّ آلَهُ عَلَى كُلِ ضَيْءٍ فَدِيْرٌ ﴾ (١٠).

٤ ـ ولا يكتفي الإسلام بالإرشاد إلى أسباب العلم، ووضع المنهج الصحيح للوصول إلى الحقائق، ولكنه يدفع الإنسان دفعاً إلى تحصيله واكتسابه والاستزادة منه بقول الله سبحانه:

﴿ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمَا ﴾ (٣).

وكان الرسول ـ ﷺ ـ بعد نزول هذه الآية يدعو الله فيقول:

«اللهم علَّمني ما ينفعني، وانفعني بما علمتني، وزدني علماً، والحمد لله على كل حال».

⁽١) سورة الحج، آية: ٤٦.

⁽٢) سورة العنكبوت، الآيتان: ١٩، ٣٠.

⁽٣) سورة طه، آية: ١١٤.

وإنما يطلب الإنسان المزيد من العلم دون غيره من شؤون الدنيا، لأن من أوتى العلم فقد جمع الخير من أطرافه.

يقول الله سبحانه وتعالى:

﴿ يُوْقِقِ الْمِكْمَةُ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْمِكْمَةُ فَقَدْ أُوْقَ خَبَرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَكِّرُ إِلَّا أُوْلُواْ الْأَلْبِ ﴾ (١٠.

والدنيا لا وزن لها بالقياس إلى العلم؛ يقول الرسول ﷺ: «اللمنيا ملعونة؛ ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالماً أو متعلماً (٢٠).

ولهذا السبب نفسه كان الحسد الذي هو بمعنى الغبطة، وتمني مثل ما للغير، مما يرحّب به الإسلام في هذا الباب.

يقول الرسول ـ ﷺ ۔:

ولا حسد إلا في اثنتين: رجل آناه الله مالاً فَسَلَّطه على هَلَكَتِهِ في
 الحق. ورجل آناه الله الحكمة فهو يَقْضى بها ويعلِّمها (٣/٣).

ويقرر الإسلام أن غاية الرسالة الإسلامية هي تلاوة آيات الله على الناس، وتزكيتهم بالتحلي بالفضائل، والتخلي عن الرذائل، وتعليمهم الكتاب والحكمة.

يقول الله سبحانه:

﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأَنْتِينَ رَسُولًا يَنْهُمْ يَشَلُواْ عَلَيْهِمْ مَالِئِلِهِ. وَيُزَّكِّيهِمْ

⁽١) سورة البقرة، آية: ٢٦٩.

⁽٢) رواه الترمذي وقال: حسن.

⁽٣) رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود.

وَيُقِلِّمُهُمُ ٱلْكِنَبَ وَٱلْمِكُمَةَ وَإِن كَاثُواْ مِن قَبْلُ لَغِي صَلَالِي شِّبِينِ ۗ (''.

والعالم والجاهل لا يستويان، لا في المنزلة عند الله، ولا في الوجاهة عند الناس، ولا في فهم قيمة الحياة.

يقول الله سبحانه:

﴿ قُلُّ هَلَ بَسْتَوِى الَّذِينَ يَهْمُونَ وَالْذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٢). فالعالم له قدره، ومنازته، ومكانته.

ويقول الله سبحانه:

﴿ يَكَأَيُّ الَّذِينَ مَامَنُواْ إِذَا قِبَلَ لَكُمْ تَفَسَّمُواْ فِ الْسَجَلِينِ فَافْسَحُواْ مِسْسَجِ اللهُ لَكُمُّ وَإِذَا قِبِلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفِعَ اللهُ الَّذِينَ ءَامَثُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوفُوا المَدُ دَرَجَدَتُ (٣).

أما الجاهل فهو مطموس البصيرة. منقوص القدر.

يقول الله سبحانه:

﴿ كَنَالِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ مَلَنَ قُالُوبِ اَلَذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ومثلهما مثل البصير والأعمى. هل يستويان مثلاً؟

يقول الله سبحانه:

⁽١) سورة الجمعة، آية: ٢.

⁽٢) سورة الزمر، آية: ٩.

⁽٣) سورة المجادلة (قد سمع)، آية: ١١.

⁽٤) سورة الروم، آية: ٥٩.

﴿أَنْمَن يَعْلَا أَنْمَا أَزُلِ إِلِيْكَ مِن تَرَبِّكَ الْمُؤَّى كَمَنْ هُوَ أَعْمَ ۚ إِنَّا يَنْذَكُرُ أُولُوا آلاَئِنِ ﷺ '''.

والذي لا يعرف للعالم قدره لا حق له في شرف الانتساب إلى هذا الدين. يقول الرسول _ ﷺ _:

اليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويوقّر كبيرنا، ويعرف لعالِمِنا حقّه،

والله سبحانه يعتد بشهادة العلماء على أكبر حقيقة من الحقائق الإلهية. وينزلها المنزلة التي تلى شهادة الملائكة.

يقول الله سبحانه:

﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِنَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَتِكَةُ زَازُلُوا الْمِذِ قَابِتًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَّهَ إِلَّهُ مِنْ الْمَبِدُ الْمَكِبُدُ (اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ الْمَبِدُ الْمَكِبُدُ (اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّ

ويضم سبحانه وتعالى إلى شهادتهم:

﴿ قُلُّ كَنْنَ إِلَّهِ شَهِينًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندُمُ عِلْمُ ٱلْكِنْبِ ﴾ (٣).

والعلم هو ميراث النبوة. فعن أبي الدرداء، رضي الله عنه، أن رسول الله _ ﷺ _ قال:

امن سلك طريقاً يطلب فيه علماً سهَّل الله له طريقاً إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطلب العلم رضاً بما يضنع. وإن العلماء

⁽١) سورة الرعد، آية: ١٩.

⁽٢) سورة آل عمران، آية: ١٨.

⁽٣) سورة الرعد، آية: ٤٣.

ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم تورِّث درهماً ولا ديناراً، وإنما ورَّثوا العلم. فمن أخذه أخذ بحظ وافله (1).

والساعي في تحصيل العلم واكتسابه مجاهد في سبيل الله. فعن أنس، رضى الله عنه، أن الرسول علله الله قال:

(من خرج ليطلب باباً من العلم فهو في سبيل الله حتى يَرْجع) (٧).

والعلماء الذي يحملون الخير للناس يستحقون كل إكبار وإجلال، وينالهم من عناية الله وبركاته ما لا يخطر على قلب بشر. فعن أبي أمامة أن الرسول ـ ﷺ ـ قال:

إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض حتى النملة في جحرها
 وحتى الحوت ليُصَلُّون على مُعلم الناس الخير» (٣).

وهم خلفاء النبوة الذين تحفهم الرحمة، وتغشى وجوههم النضارة. يقول الرسول ـ ﷺ ـ:

ارحم الله خلفائي! قالت الصحابة: ألسنا خلفاءك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، وإنما خلفائي الذي يأتون بعدي ويتعلمون سنتي ويعلمونها الناس».

ويقول ﷺ:

انضَّرَ اللهُ أمرهاً سمع مقالتي فوعاها، ثم أذَّاها كما سمعها. فرُبَّ مَيَّلِغ أُوعى من سامع^{ه (٤)}.

⁽١) رواه أبو داود والترمذي.

⁽۲) رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

⁽٣) رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

⁽٤) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.

وطبيعة المؤمن التطلع إلى المزيد من العلم، وأنه نهمٌ لا يشبع منه قط. فعن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه، أنَّ رسول الله على قال:

«لن يَشْبَعَ المُؤمنُ من خير يسمعه حتى يكونَ منتهاه الجنة» (١).

والإسلام إنما ينوه بالعلم، ويرفع من شأنه، ويدفع أهله إليه لأن به
يميز الإنسان بين الحق والباطل، والخير والشر، والصواب والخطأ،
والهدى والضلال، والحسن والقبيح، والنافع والضار، فهو للعقل
كالنور للعين، لا يستغنى عنه بحال.

ومن ثم كانت قيمة الإنسان على قدر تحصيله منه.

وعلى قدر أخذ الأمم به يكون نهوضها الحضاري، ورقيها الصناعي وازدهارها التجاري، ونموها الزراعي، واتساعها العمراني.

وهو الذي يرقى بالحياة ويجملها وارفة الظلال، جديرة بأن ينعم بها الإنسان ويسعد. فعن معاذ، رضي الله عنه، أن رسول الله على قال:

المعلّموا العلمَ فإن تعلّمه لله خشية، وطلبَه عبادة، ومذاكرته تسبيع، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذلَه لأهله قُرْبَة، لأنه معالمُ الححلالِ والحرام، ومنازُ سُبُل أهل الجنة، وهو الأنيس في الوحشة، والصاحبُ في الغربة، والمحدِّث في الخَلُوة. والمليلُ على السرّاء والضرّاء، والسلاحُ على الأعداء، والزَّيْنُ عند الأخلاء. ويرفع الله به أقواماً فيجعلهم في الخير قادة تُقْتَفَى آثارُهم، ويُقْتَدى بفعالهم، ويُنْتهى إلى

⁽١) رواه الترمذي وقال: حسن.

رأيهم. ترغب الملائكة في خُلتهم ويأجنحتها تمسخُهم، ويستغفرُ لهم كل رطب ويابس، وحيتان البحر وهوامه، وسباعُ البر وأنعامُه. لأن الملمَ حياةُ القلوب من الجهل. ومصابيحُ الأبصار من الظلم. يبلغ العبد بالملم منازل الأخيار، والدرجات العلا في الدنيا والآخرة، والتفكير فيه يعدِلُ الصيام، ومدارسته تعدل القيام، به توصل الأرحام، وبه يُعْرف الحلال من الحرام، وهو إمام العمل، والعملُ تابعهُ. يُلْهَمُه السعداء، ويُحْرَمُه الأشقياء) (1).

٦ - والعلم الذي يطلبه الإسلام هو:

(أ) الوحي: كتاباً وسنة، عقيدة وشريعة، وفي هذا يقول الرسول ﷺ:
 «المعلم ثلاثة: آية محكمة، وسنة قائمة، وفريضة عادلة».

وفي العقيدة يقول الله سبحانه:

﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّارً لِا إِنَّ إِلَّهُ إِلَّهُ ﴾ (١).

وفي الشريعة يقول الرسول ﷺ:

«طلب العلم فريضةٌ على كل مسلم ومسلمة».

والعلم المفروص هو العلم الذي طلب العمل به. فالعلم بأحكام الصلاة فرض، ومعرفة الحلال والحرام فرض، وهكذا كل ما وجب عمله وجب العلم به.

⁽١) رواه ابن عبد البر في كتاب بإسناده إلى النبي ﷺ ورواه موقوفاً على معاذ رضي الله عنه

⁽٢) سورة محمد، آية: ١٩.

وأية عبادة لا تبنى على علم ومعرفة فهي عبادة باطلة، لا تقبل بحال أبداً.. (فالله لم يُعْصَ بمعصية أشدً من معصية الجهل).

وكان الإمام علي يقول: «قصم ظهري اثنان: جاهل متنسك وعالم متهتك».

(ب) وما وراء ذلك من علوم الكون فهو مما يدعو إليه الإسلام ويحث عليه، لتعرف سنن الله في الكون، وأسراره في الخلق، وحكمته في الوجود.

ولنتدبر هذه الآيات التي يقولها الله سبحانه وتعالى:

﴿ أَنْكَةَ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاتِهِ فَوْقَهُمْ كَلِنْتَ بَنَيْنَهَا وَرَبُّنَهُمَا وَمَا لَمَا مِن فُرْمِج

وَالْأَرْضَ مَدَدَتُهَا وَالْفَيْنَا يَنِهَا رَوْسِيَ وَالْبَنَا يِنَهَا مِن كُلِّي رَبْعِ بَهِيجِ
مِنْتَجَرَةُ وَدَكُنَى لِكُلِّي عَبْدِ شُبِيبٍ
هِ وَرَبِّنَا مِنَ السَّمَاتِ مَاتَهُ مُنْكُمُ فَأَلْمُتَنَا بِدِهِ
مَنْتُونَ وَمَ الْمَنْفِيدِ
هُو وَالْفَيْنَ السِّنَاتِ لَمَا اللهِ فَيْنِيدُ
هُو وَالنَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ويقول الله سبحانه:

﴿وَمِنْ ءَلِينِهِ. خَلَقُ السَّمَوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالْخَيْلَافُ الْسِنَيْكُمْ وَالْوَيْكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَنتِ لِلْمَالِمِينَ ﴿﴿ ﴿ ﴾ (٢٠).

ويقول الله سبحانه:

﴿ أَلَدُ ثَرُ أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَلَةِ مَآةً فَأَخَرَجَنَا بِهِ. ثَمَرُتِ ثُخَيْلِهَا ٱلْوَانُهَأَ

⁽١) سورة ق، الآيات: من ٢ إلى ١١.

⁽٢) سورة الروم، آية: ٢٢.

وَمِنَ ٱلْجِيَالِ جُمَدُا بِمِشِّ وَحُمَّرٌ تُخْتَالِفُ أَلْوَاتُهَا وَغَلِيبُ شُودٌ ۞ وَمَنَ ٱلنَّاسِ وَالذَّوَآتِ وَالْأَنْمَدِ نَخْتَاتُ أَلْوَتُهُ كَانَالِكُ إِنَّمَا يَخْفَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلنَّامَتُوَاْ إِنَّ اللهَ عَزِيزُ عَفُورٌ ۞﴾ (١٠).

ويقول الله سبحانه:

﴿ فَانْظُرْ إِلَٰنَ ءَاتَٰذِ رَهَمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْتِى الْأَرْضُ بَسْدَ مُوْتِهَا ۚ إِنَّ ذَلِكَ لَمْنِي اللَّمَوْنَ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَوْءِ قَدِيرٌ ﴿ ۞ ٢٠٠ .

ويقول الله سبحانه:

﴿ أَلَرْ مَنَ أَنَّ الْفَهَ يُمْرِي صَمَامًا ثُمَّ مُؤَلِفٌ يَنْشُهُ ثُمَّ جَعَمُلُمُ زُكَامًا فَمَرَى ٱلْوَدْفَ يَغْمُجُ مِنْ خِلَكِهِ. وَمُثَرِّلُ مِنَ ٱلتَّمَاءِ مِن جِمَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدِ فَيْحِيبُ بِهِ. مَن يَشَآهُ وَيَصْرِيْهُمْ عَن مَن بَشَآةٌ يُكَادُ سَنَا بَرْقِي. يَذْهَبُ بِالْأَبْصَدِ عَنْ مَن بَشَآةٌ يَكَادُ سَنَا بَرْقِي. يَذْهَبُ بِالْأَبْصَدِ عَنْ مَن بَشَآةٌ يَكَادُ سَنَا بَرْقِي. يَذْهُبُ بِالْأَبْصَدِ عَنْ مَن بَشَآةٌ يَكَادُ سَنَا بَرْقِي. يَذْهُبُ إِلْأَبْصَدِ عَنْ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

ويقول الله سبحانه:

﴿ فَيْنَظِرِ ٱلْإِندَانُ مِمْ لَمُونَ ۞ لَمِنَى مِن تَلُو كَافِ ۞ يَشُخُ مِنْ يَبُو ٱلشُّلْبِ وَالنَّزَيِ ۞ ﴿ () .

ويقول الله سبحانه:

﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ مَائِثُ ٱلشَّوْدِينَ ۞ وَقِ ٱلفُسِكُمُّ أَفَلَا نُبْعِرُونَ ۞ (٥٠).

⁽١) سورة فاطر، الآيتان: ٢٧، ٢٨.

⁽٢) سورة الروم، آية: ٥٠.

⁽٣) سورة النور، الآيتان ٤٣ و٤٤.

⁽٤) سورة الطارق، الآيات: ٥، ٦، ٧.

⁽٥) سورة الذاريات، الآيتان: ٢٠، ٢١.

ويقول جل شأنه:

﴿ عَلَنَى السَّتَكُونِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ بُكُورُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكُورُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكُورُ اللَّيْسَ وَالْفَكَرُ حُلُّ بَعْرِى لِأَجَلِ مُسَكَّى اللَّهَ اللَّهَارِ اللَّهَ اللَّهَارِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْمُولِى الللْحِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْحِلْمُ اللَّهُ اللَّالِ الللْمُولِي الللْمُولِي الللْمُولِمُولَ الللْمُولِي الللْمُولِلَا الللَّالِمُ اللْمُولِمُ الللْمُولِمُ الللْمُولِمُولِمُ الللللْ

ويقول ألله سبحانه:

﴿ سَرُبِهِمْ مَايَنِنَا فِى الْآفَاقِ وَفِى اَنْشِيمِمْ حَتَّى يَنْبَنَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحُقُّ أَوْلَمْ يَكُونِ مِرْنِكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّى ثَمَّى شَهِيدُ ۞ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةِ مِن لِفَآءِ رَبِهِدُ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِي ثَنَى فِجُحِطًا ۞﴾ (٧).

ويقول سبحانه وتعالى:

﴿ أَوَلَمْ يَسِيمُا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِيَةُ ٱلَّذِينَ كَانُوا مِن فَيَظُمُ (٣).

أليس في هذه الآيات ما يقطع بأن تحصيل علوم الكون من طبيعة، وحياة، ونبات، واجتماع، ونفس، وتاريخ، من لب الإسلام وصميمه؟

(ج) وبالإضافة إلى هذا. إن الله سبحانه أخبر في أكثر من آية، إنه
 سبحانه سخّر ما في السموات وما في الأرض جميعاً.

⁽١) سورة الزمر، الآيتان: ٥، ٦.

⁽٢) سورة فصلت الآيتان ٥٣، ٥٤.

⁽٣) سورة غافر، آية: ٢١.

والتسخير هو التهيئة للانتفاع بها. وهل ينتفع بها مع الجهل بها والغفلة عنها؟

إن الانتفاع بها لا يأتي عفواً، وإنما يتم بعد علم صحيح بوسائل الانتفاع، ومعرفة طرقه وأسبابه.

(د) وأخيراً، فإن علماء الإسلام قد اتفقوا على أن تعلم الفنون والعلوم التي تقوم بها الصناعات، والتي لا غنى للناس عنها ـ ولا سيما الفنون العسكرية ـ واجب كفائي، إذا قام به البعض سقط الحرج والإثم عن الأمة كلها، وإذا أهمل أثم الكل، وحوسبوا عليه الحساب العسير، وقد تبع العلماء في ذلك القاعدة العامة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

* * *

إعداد الفرد خلقياً

المقصود بالإعداد الخلقي أن يكون الإنسان جياش العواطف كبير القلب. ينبسط للخير، ويفرح به، ويحرص عليه. وينقبض عن الشر ويضيق به، ويفر منه. وهذا هو جوهر الإيمان، وفي الحديث الصحيح: «إذا سرَّتْك حسنتُك وساءَتْك سيّتُتُك فأنت مؤمن؟.

ويمكن تلخبص وجهة الإسلام من ناحية تربية الإنسان تربية خلقية فيما يلي:

ا - إن الإنسان خُلق مُزوداً بقوى واستعدادات يمكن أن توجّه إلى الخير كما يمكن أن توجه إلى الشر. وإن كانت إرادة الخير في بعض الناس أقوى، وإرادة الشر في البعض الآخر أقوى، وبينهما تفاوت لا يعلمه إلا الله.

وفي الحديث: «الناس معادن كمعادن الذهب والفضة».

وليست إرادة الإنسان مفطورة على الخير المحض ولا على الشر المحض. يقول الله مسحانه:

﴿إِنَّا مَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِنَّا شَاكِرًا وَإِنَّا كُفُورًا ﴿ إِنَّهُ (١٠).

سورة الإنسان، آية: ٣.

ويقول سبحانه:

﴿ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجَدَيْنِ ١٠٠٠ ﴿

٢ ـ وكل إنسان مسؤول عن تهذيب نفسه وإصلاحها. يقول سبحانه:
 ﴿ وَنَشِي وَمَا سَوَنَهَا ۞ قَلْمَهَا جُوْرَهَا وَتَقَوَنَهَا ۞ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّنهَا
 ۞ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنهَا ۞ (٢).

ويقول سبحانه:

﴿ بَلِ ٱلْإِنْكُنُّ عَلَى نَقْدِهِ بَصِيرَةٌ ۞ (٣).

ويقول سبحانه:

﴿ كُلُّ أَمْرِي عِمَا كَسَبَ رَهِينًا ﴾ (١).

ويقول سبحانه:

﴿ كُلُّ فَنْهِن بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةً ۞ ﴿ (٥).

 ٣ ـ وتزكية النفس وإصلاحها هو سبيل الفلاح، كما أن إهمالها هو السبيل إلى الخيبة والخسران. يقول الله سبحانه:

﴿وَالْعَمْرِ ۞ إِنَّ الْإِنْسَنَ لَهِى خُتْرٍ ۞ إِلَّا الَّذِينَ ،اَمَنُوا وَعَيلُوا السَّلِحَتِ وَقَوَاصُوا بِالصَّارِ ۞﴾ (1).

⁽١) سورة البلد الآية ١٠.

⁽٢) سورة الشمس الآيات ٧، ٨، ٩، ٠١.

⁽٣) سورة القيامة، آية: ١٤.

⁽٤) سورة الطور، آية: ١٩.

⁽٥) سورة المدثر، آية: ٣٨.

⁽٦) سورة العصر، الآيات: ١ و٢ و٣.

ويقول سبحانه:

﴿ قَدْ أَلْفَحَ مَن تَزَقُ فِي وَلِكُرْ أَسْدَ رَبِّهِ. فَسَلَقَ ﴿ ﴿ ` ` .

٤ ـ وإصلاحها يتمثل في التخلص من الهوى وكبت الشهوة، والارتفاع
 عن المادة، والسمو عن النقائص الخلقية.

فإن الهوى داعية الشر والفساد، وصادٌّ عن الحق والخير، وصارفٌ عن الهدى والرشاد.

يقول الله سبحانه:

﴿ أَفْرَمَيْتَ مَنِ الْخَذَ إِلَهُمْ هَوَنُهُ وَأَضَلُهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتْمَ عَلَى سَمِيهِ. وَقَلْبِه وَيَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ. غِشَنُوةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ ﴾ (٢).

يقول سبحانه وتعالى:

﴿ يَكَ الْوَدُ إِنَّا جَمَلَتَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَمُ بَنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْمَقِ وَلَا نَتَّجِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلِّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ اللَّهَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا بَرْمَ ٱلْمِسَابِ ﴿ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ لِيمَا اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا بَرْمَ ٱلْمِسَابِ ﴿ لَهُ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّل

يقول سبحانه:

﴿ وَلَوِ اَتَّبَعَ الْحَقِّ أَلْمَوْآءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِ رَجِّ ... ﴾ (٤).

سورة الأعلى، الآيتان: ١٤، ١٥.

⁽٢) سورة الجائبة، آبة: ٢٣.

⁽٣) سورة ص، آية: ٢٦.

⁽٤) سورة المؤمنون، الآية، ٧١.

ويقول سبحانه:

﴿ فَإِن لَّذِ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَأَعَلَمْ أَنْنَا يَشِّعُونَ أَهُواَءُهُمْ وَمَنْ أَصُلُّ مِتَنِ أَنَّعَ هَرَنـُهُ بِغَدِيرٍ هُدُى تِنِكَ اللَّهِ إِنَّكَ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الظَّالِمِينَ ۞ (١٠.

ه _ والتخلص من الهوى يحتاج إلى مجاهدة شاقة، وصبر ومصابرة،
 فإن طريق الوصول إلى الكمال ليس مفروشاً بالورد ولا الرياحين.
 يقول الرسول _ ﷺ -:

«وحُفّت النّارُ بالشّهواتِ وحَفُتِ الجنّة بالمكارِه».

كذا السعالي إذا ما رمت تدركها

فاعبر إليها على جسر من التعب وفطام النفس عن شهواتها يحتاج إلى مراقبة دائمة، وخوف من الله ويقظة من الضمير يقول الله تعالى:

﴿ رَأَنَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى الْقَسَ عَنِ ٱلْمَوَّةُ ۞ فَإِنَّ ٱلْمِئَّةُ هِيَ التَّأْرُى ۞ ﴾ (").

وفي الحديث، أن رسول الله ـ ﷺ ـ قال:

«المجاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نفسَهُ في ذاتِ الله».

والعبادات هي التي تجدّد الإيمان بالله، وتحيي الضمير، وتعصم الإنسان من الانزلاق الخلقي، وتحفظه من نفسه الأمارة بالسوء.

⁽١) سورة القصص، آية: ٥٠.

⁽٢) سورة النازعات، الآيتان: ٤٠، ٤٠.

يقول الله تعالى:

﴿ آتَٰلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ وَأَفِيهِ ٱلصَّمَاؤَةُ إِنَّ ٱلْعَبَكَلَوْةَ نَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحَشَاءِ وَٱلْمُنْكُرُ وَكَلَيْكُرُ ٱللَّهِ أَحَبُرُ وَٱللَّهُ (١).

وجعل للمسلمين مثلاً أعلى، وهو رسول الله الذي جمع ما تفرق في غيره من الصدق والوفاء والشجاعة والكرم والإيثار وسائر خلال الخير، فقال:

﴿ لَمَدَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَٱلْكِمْ ٱلاَخِرَ وَكُمْ اللَّهَ كِيدًا ﴿ ﴾ (٣).

٧ - واختيار الأصدقاء الذين يعينون على الخير، ويرشدون إليه، مما يهتم له الإسلام، ويحرص عليه أشد الحرص. إذ الإنسان يفيد بمعاشرة الأصدقاء كثيراً مما هو في حاجة إليه من جميل الخصال، وتهذيب السلوك، وصقل النفس.

⁽١) سورة العنكبوت، آية: ٥٥.

⁽٢) سورة الأنعام، آية: ٩٠.

⁽٣) سورة الأحزاب، آية: ٢١.

والإسلام يدعو إلى مصادقة الأخيار ومجانبة الأشرار فيقول:

﴿وَآمَٰئِرِ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَلَعُونَ رَبَّهُم بِالْفَـدَوْةِ وَالْفَشِيقِ يُرِيدُونَ وَجَهَمُّمُ وَلَا تَقَدُّ عَيْمَاكَ عَنْهُمْ ثُرِيدُ زِينَـةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيُّ وَلَا تُطِلِعْ مَنْ أَغَفَلْنَا قَلْبُهُ عَن وَكِمْنَا وَاتَّبَعَ هَوَنَهُ وَكَانَ أَمُرُهُ فُرُهًا ﴿ ﴿ ﴾ (١٠).

ريقول الرسول ﷺ: «الرَّجُلُ عَلى دينِ خلِيلِهِ فلْيَنْظُرُ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، (٢) ويقول: «لا تُصاحِبْ إلا مؤمِناً ولا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إلا تَقِي، (٣).

وعن أبي موسى الأشعري، رضي الله عنه، أن النبي ـ ﷺ ـ قال:

وإنّما مَثَلُ الجليسِ الصَّالِح والجليسِ السُّوء كحَامِلِ المِسْك ونَافِخِ الْكِيْرِ (1) فَحَامِلُ المِسْكُ إِمّا أَنْ يُحْذيكَ (٥) وإمّا أَنْ تَبْعَاعُ منه، وإمّا أَنْ تَجِدَ مِنهُ ريحاً طَيَّبَةً، ونافِخُ الكِيرِ إِمّا أَن يُحْرِقَ ثيابَك وإمّا أَن تَجِدَ مِنهُ ريحاً خَبِيثةً (١).

وقد أرشد رسول الله ﷺ إلى ما ينبغي أن يكون عليه الصديق فقال: اصاحِبُوا مَنْ تُذَكِّرُكُمُ الله رُؤيْتُهُ، ويَزِيدُ فيي عِلْمِكُمْ مَنْطِقهُ.

ويبيِّن أن واجبه يفرض عليه أن يكون قوة عاملة تضاف إلى قوة أخيه في العمل، وتقتضيه أن يكون دافعاً وحافزاً له إذا لاحظ عليه شيئاً من الغفلة والكسل. فقال ـ ﷺ ۔:

⁽١) سورة الكهف، آية: ٢٨.

⁽٢) رواه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة.

⁽٣) رواه حمد وأبو داود والترمذي والحاكم عن أبي سعيد.

⁽٤) نافغ الكير: هو الحداد الذي ينفخ على النار بالكير: آلة النفخ.

⁽٥) يحذيك: يعطيك.

⁽٦) رواه البخاري ومسلم.

اخَيْرُ الإِخْوَانِ مَنْ إِذَا ذَكَرْتَ أَعَانَكَ، وإذَا نَسِيتَ ذَكَّرَكَ.

وأوصى علقمة ابنه فقال: «يا بنيً إذا عرضت لك إلى صحبة الرجال حاجة، فاصحب من إذا خدمته صانك، وإن صحبته زانك، وإن قعدت بك مؤونة مانك؛ اصحب من إذا مددت يدك بخير مدها، وإن رأى منك حسنة عدها، وإن رأى سيئة سترها. اصحب من إذا سألته أعطاك، وإن سكت عنه ابتداك، وإن نزلت بك نازلة واساك. اصحب من إذا قلت صدق قولك، وإن حاولت أمراً آمراً، وإن تنازعتما آثركه.

٨ ـ والبيئة هي التي تصوغ الإنسان في قالبها وتطبعه بطابعها، فكل
 مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه.

وقد عمل الإسلام جاهداً على أن تكون البيئة التي ينشأ فيها الفرد بيئة تقية نقية، تتحقق فيها الفضائل، ويحترم فيها المعروف، وتتناول فيها الآداب، على أنها أوضاع مقررة، وعرف عام.

دعت امرأة ولداً لها فقالت له: تعال أعطك تمرة، فسألها رسول الله: هل ستعطيه التمرة كما قالت، أم أنها تذكر ذلك ليحضر إليها؟ فأجابت إنها ستعطيه التمرة، وأنها صادقة في قولها ثم سألت: أيعد ذلك كذباً لو لم تعطه؟ فقال: (نعم، إن الله يكتُبُ الكِذْبَة والكُذَية».

9 ـ ورقابة الرأي العام على كل فرد من أفراد الأمة لها أثرها في المحافظة على سلامة المجتمع، وبقاء التقاليد الصالحة التي تحفظ كيان الأمة وتبقى على مشخصاتها.

والإسلام يوجب هذه الرقابة، ويجعل كل فرد مسؤولاً بحكم عقد الولاية الذي جمع الله به بين المؤمنين: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَتُ بَسَمُمُ أَوْلِيَالُهُ بَسْوِنٌ بَأْتُرُونَ وَالْمُمُّرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الشَّكُم ﴾ ```

وخيرية هذه الأمة بسبب محافظتها على هذه الرقابة: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أَتَهَ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعُرُوفِ وَتَنَهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهُ (٢).

۱۱ - والإسلام من جانب آخر يبرز قيمة الفضائل، ويشيد بالمبادىء السامية وآثارها الفردية والاجتماعية، كما ينهى عن الرذائل والنقائص ويظهر آثارها الضارة في حاضر الإنسان ومستقبله.

ولو حاولنا أن نستعرض هذه الجوانب لطال بنا الحديث ولكن نشير إلى بعض الأمثلة:

فَهِي العَفَافَ يَقُولُ سَبَحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ قُلَ الْمُؤْمِنِينَ يَغُشُّواْ مِنَ الْمَصْرِهِمْ وَمُعَلَّطُواْ مُؤْمِنَهُمُ اللَّهُ اللَّهَ خَيِرًا بِمَا يَسْتَمُونَ ﴿ وَقُلَ الْمُمْوَنِينَ يَقَضُضَنَ مِنَ أَبْصَدِهِنَ وَيَعْفَظُنَ مُؤْمِجُهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهُ أَوْلُهُمْ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهُ أَوْلُوهُمْ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتُهُنَّ إِلَّا مَا طَهَرَ مِنْهُ أَوْلُوهُمْ وَلَا يُبْدِينَ إِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا طَهَرَ مِنْهُ أَوْلُوهُمْ عَلَى جُورِينَ ﴾ (٣).

وفي الصدق في ميادين البطولة والتضحية يقول تعالى:

﴿ يَنَ ٱلْتُوْمِينَ رِجَالٌ صَلَقُواْ مَا عَلَهُدُواْ اللَّهَ عَلَيْدٌ فَيَنْهُم مَّن قَطَىٰ تَصَبُمُ وَمِنْهُم مِّن يَنْظِرُّ وَمَا بَلَّلُوا تَبْدِيلًا ﴿ ﴾ (*).

⁽١) سورة التوبة، آية: ٧١.

⁽٢) سورة آل عمران، آية: ١١٠.

⁽٣) سورة النور، الآيتان: ٣٠، ٣١.

⁽٤) سورة الأحزاب، آية: ٢٣.

وفي الأمانة والوفاء يقول الرسول ﷺ

الا إيمانَ لِمَنْ لا أمانَةَ لَهُ، ولا دِينَ لِمَنْ لا عَهْدَ لَهُ.

وفي الشجاعة، وقوة الإرادة، والفناء في سبيل الحق والعقبدة يقول:

﴿إِنَّ اللَّهَ أَشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمُوْلَكُمْ بِأَكَ لَهُمُ ٱلْحَنَّةُ يُتَنِانُونَ فِي سَكِيلِ اللَّهِ فَيَقَنَّلُونَ وَقَنَّلُونَ ﴾ (١).

وفي الطاعة يقول تعالى:

﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَا دُعُواْ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِدٍ. لِيَحْكُمُ بَيْنَامُ أَن يَقُولُواْ سَيقتَا وَالْمَعْنَا وَالْوَلَتِهِكَ هُمُ ٱلمُفْلِحُونَ ۞﴾ (٣).

وفي الخشوع يقول تعالى:

﴿ فَدَ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۚ ۚ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ۗ ۗ ﴾ (٣٠٠.

ويــقــول: ﴿۞ أَلَمْ بَأَنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْ تَغَنَّكَ تُلُوبُهُمْ لِنِكِّ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْمُثِيِّ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُونُواْ الْكِنْتَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمْدُ فُلُومُهُمْ تَرَكِيرٌ مِنهُمْ فَنَيْفُونَ ۞﴾ (1).

وفي الحرص على الترقي يقول تعالى:

﴿ فَأَسْنَيْقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَبِيمًا ﴾ (٥٠).

سورة التوبة، آبة: ١١١.

⁽٢) سورة النور، آية: ٥١.

⁽r) سورة المؤمنون، الآيتان 1 ، 1.

⁽٤) سورة الحديد، آية: ١٦.

⁽٥) سورة البقرة، آية: ١٤٨.

ويقول الرسول: «اخْرَضْ على مَا يَنْفَعُكَ.

وفي الإخاء يقول الله تعالى:

﴿ إِنَّمَا ٱلْمُتَّوْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخْوَيْكُونَ ﴾ (١).

وفي الحب يقول الرسول:

ولا يُؤمِنُ أَخَدُكُمْ حتى يُجِبِّ لأخيهِ ما يُجِبُّ لِنَفْسِهِ٩.

وفي الإيثار يقول الله تعالى:

﴿وَالَّذِينَ نَبَوْمُو النَّارَ وَالْإِيمَنَ مِن مَبْلِهِمْ يُحِيُّونَ مَنَ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِمُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَحَةً يَمِنَا أُونُوا وَيُؤثِرُونَ عَلَى الْشَيْهِمْ وَلَوْ كَانَ يَهِمْ خَمَاصَةٌ وَمَن بُوقَ شُحَّ نَشْيهِ. فَأُولَتِهِكَ هُمُ الْمُقْلِمُونَ ۖ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

وفي الأمن يقول الرسول:

«المؤينُ مَنْ أينَهُ النَّاسُ على دِمائِهِمْ وأموالِهِمْ».

ويقول: ﴿والذي نَفْسي بِيَدِهِ لا يُسْلِمُ عَبْدٌ حتَّى يُسْلِمَ قَلْبُهُ ولِسَانُهُ ولا يُؤمِن حتَّى يأمَنَ النَّاسُ بواثِقَهُ. قيل: وما بواثقه يا رسول الله؟ قال: غَشْمُهُ وظُلْمُهُ.

وفي التواضع والحلم يقول تعالى:

﴿وَعِبَادُ ٱلرَّحَدَٰنِ ٱلَّذِينَ يَسُونَ عَلَ ٱلأَتِّنِ هَوْنَا وَلِهَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدَهِلُونَ قَالُواْ سَلَنَمًا ۞﴾ (٣).

⁽١) سورة الحجرات، آية: ١٠.

⁽٢) سورة الحشر، آية: ٩.

⁽٣) سورة الفرقان، آية: ٦٣.

وفي المجاهدة يقول تعالى:

﴿ وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهُدِينَهُمْ شُبُلُنَّا وَلِذَّ اللَّهَ لَمُعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ١٠٠ .

وفي النهي عن الاستهزاء وسوء الظن، واللمز والتنابز بالألقاب والتجسس. والغيبة يقول تعالى:

﴿ يَتَأَيُّنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسَخَرُ فَقَّ مِن فَوْمِ عَنَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا لِمَسْتَةً مِن لَقَائِهُمْ الْمَسْتَكُو وَلَا لَنَائِهُمْ إِلَا لَقَدَيْ فِي اللّهَ فِي اللّهَ عَن اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

ومن أجمع الآيات والوصايا ما جاء في سورة الإسراء:

⁽١) سورة العنكبوت، آية: ٦٩.

⁽٢) سورة الحجرات، الآيتان: ١١، ١٢.

وقال معاذ، أوصاني رسول الله ـ ﷺ ـ فقال:

ديا معاذ، أوصيك بتقوى الله، وصدق الحديث، والوفاء بالمهد، وأداء الأمانة، وترك الخيانة، وحفظ الجار، ورحمة البتيم، ولين الكلام، وبلل السلام، وحسن العمل، وقصر الأمل، ولزوم الإيمان، والتفقه في القرآن، وحب الآخرة، والجزع من الحساب، وخفض الجناح، وأنهاك: أن نسب حكيماً، أو تكذب صادقاً، أو تطيع آثماً، أو تعصي إماماً حادلاً، أو تفسد أرضاً، وأوصيك باتقاء الله عند كل حجر وشجر ومدر، وأن تحدث لكل ذنب توبة: السر بالسر، والملاتية بالعلانية،

⁽١) سورة الإسراء، الآيات": ٢٣ ـ ٣٩.

وقال عليّ، رضى الله عنه:

هيا عجباً لرجل مسلم يجيئه أخوه المسلم في حاجة فلا يرى نفسه للخير أهلاً. فلو كان لا يرجو ثواباً، ولا يخشى عقاباً كان ينبغي له أن يسارع إلى مكارم الأخلاق، فإنها مما تدل على مبيل النجاة».

فقال له رجل: أسمعته من رسول الله _ ﷺ _؟ فقال: نعم، وما هو خير منه، ذلك أنه لما أتي (بسبايا طَيّىء) وقعت جارية في السبي، فقالت: يا محمد، إن رأيت أن تخلي عني، ولا تشمت بي أحياه العرب؛ فإني بنت سيد قومي، وإن أبي كان يحمي الذمار، ويفك العاني (١٠) ويشبع الجائع، ويطعم الطعام، ويفشي السلام، ولم يرد طالب حاجة قط. أنا ابنة حاتم الطائي!!

فقال ﷺ: لا جارية ، هذه صفة المؤمنين حقاً ولو كان أبوكِ مُسلماً لتَرَحَّمُنا عليه. خَلُوا عَنْها فإنَّ أباها يُجِبُّ مكارِمَ الأخْلاقِ، وإنَّ الله يُجِبُّ مكارِمَ الأخلاقِ، فَقَامَ أَبُو بُرْدة بنُ دنيًار فقال: يا رسول الله يُجِبُّ مكارِمَ الأخلاق؟ فقال ﷺ: واللّذي تَفْسي بِيلِهِ، لا يَلْحُلُ الجنَّة المُجنَّد الأخلاق؟

هذه هي خلاصة وجهة الإسلام في تربية الفرد وإعداده كي يكون: قويًّ البدن، يعمل ويكدح؛

صحيحَ العقل، يعي ويفكر؛

صاحب عواطف نبيلة، ومشاعر حية، ينفعل بالخير، ويجعله أعلى هدف له في الحياة.

⁽١) العاني: الأسير.

تهذيب السلوك

عن أبي سعيد الخدري، قال: «جاء رجل إلى النبي، ﷺ، فقال: أوصني. قال: «عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية المسلمين. وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذكر في السماء. واخزن لسانك إلا من خير، فإنك بذلك تغلب الشيطان».

تهذيب سلوك الأفراد، وتوجيههم نحو المثل الأعلى ـ هو الأسلوب الصحيح لإيجاد عناصر صالحة تستطيع أن تقوم بدور خطير في الحياة وتسهم بنصيب كبير في تزويدها بما هو أنفع وأرشد.

والدين بما له من سلطان على النفوس والقلوب، وتأثير على المشاعر والأحاسيس، وبما وضع من خطط عملية، وتوجيهات حكيمة، يستطيع أن يحقق هذه الغاية، ويبلغ هذا القصد دون تعثر أو انحراف.

والدين في جملته وتفصيله ما هو إلا إرشاد لما يجب أن يكون عليه الإنسان ليأخذ من الكمال بحظ وافر في هذه الحياة. وليعد نفسه لجوار ذي الجلال في حياة وأبقى وأرقى.

وفي هذا الحديث الذي نحن بصدده تتجلى هذه الحقيقة وتظهر بوضوح. ا - ففي الأمر بملازمة التقوى، أمر باتباع كل خير، ومجانبة كل شر. إذ
 أن التقوى - بمفهومها اللغوي ومدلولها الشرعي - لا تحتمل غير
 هذا المعنى، فهى مأخوذة من الوقاية بمعنى الحفظ.

والإنسان لا يقي نفسه ولا يحفظها إلا إذا أتى بما أمر الله به من فضيلة، واجتنب ما نهى الله عنه من رذيلة.

وفي هذا سمو للنفس، وعروج بها في معارج القدس والكمال.

ومن ثم عظم الشارع أمر التقوى، وجعلها جماع كل خير، ومصدر كل بر، وأصل كل صلاح للأفراد والجماعات.

ولا بد لتحصيل التقوى، من فقه في دين الله، ومعرفة ما فيه من سمو وحكمة.

يضاف إلى ذلك قوة إرادة ومضاء عزيمة لحمل النفس على الاضطلاع بالتبعات والتكاليف.

وبالمعرفة من جانب، والإرادة الحازمة من جانب آخر، يستطيع المرء أن يبصر الطريق، ويسير على الجادة دون تعثر أو انحراف.

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذين الأمرين في معرض الثناء على بعض الأنبياء، قال سبخانه وتعالى:

﴿وَاذَكُرْ عِبْدَنَا إِبْرِهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيُشْتُوبَ أُولِي ٱلْأَبْدِى وَٱلْأَبْصَدْرِ ﴿ ﴾ (١).

⁽١) سورة ص، آية: ٤٥.

أي أنهم أولو قوة في الدين، ويصرِ به.

وفي الحديث، يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه:

قولن يبلغ أحدكم أن يكون من المتَّقين حتى يدع ما لا بأس به، حذراً مما به بأس».

٢ ـ ولا يكفي أن يجاهد الإنسان نفسه من أجل حملها على الفضيلة
 وأخذها بها.

بل لا بد من الجهاد، من أجل استقرار هذه المبادىء الكريمة والتمكين لها حتى تكون هي القاعدة العامة، والعرف، الذي يتقيد الناس به ويصدرون عنه.

وهذا هو المعبِّر عنه بالجهاد في سبيل الله.

وسبيل الله هو الطريق الموصل إلى مرضاته.

وهذا الجهاد يقتضى التضحية بالنفس والمال وكل عزيز وغال.

لأن محاربة الانحراف، والشذوذ، والعادات السيئة، والتقاليد الفاسدة، والأهواء المُضِلّة، والعقائد الزائفة، ليس بالأمر السهل الذي يتم بكلمة تذاع، أو مقال ينشر.

ومن أجل ذلك أطلق الشارع على محاربة المنكر ومحاولة تغييره لفظ «الجهاد»، المأخوذ من الجهد والمشقة، وجعل ثواب المجاهدين المغفرة والجنة.

وقد أراد نبيُّ الإسلام - صلوات الله وسلامه عليه - أن يبين في هذا الحديث حقيقة الرهبانية، وأنها ليست اعتزال الناس ولا الانطواء على النفس؛ ولا هجر ما أحل الله من الطيبات من الرزق، ولا ترك ما

أباحه من متع الحياة؛ وإنما هي تضحية كريمة من أجل الحق، واقتحام للشدائد في سبيل الإنسانية، وتحمل للتبعات الجسام إعلاءً لكلمة الله.

هذه هي معنى الرهبانية في الإسلام، وأنها عمل إيجابي، ومخاطرة يتعرض الإنسان فيها لإتلاف نفسه، وإزهاق روحه، أداءً للواجب وانتصاراً للحق.

أما معنى الرهبانية السلبيّ فليس من الإسلام في شيء، لأنه لا يجلب خيراً ولا يمنع شراً، (لا رهبانية في الإسلام).

٣ ـ وكثيراً ما تعتري النفس الغفلة، ويعرض لها الذهول والنسيان، فهي في حاجة إلى من يذكّرها إذا نسبت، وينبهها إذا غفلت، ويوقظ فيها حاسة الخير لتنبعث إلى غايتها، دون توقف أو إبطاء. وليس أنفع لها، ولا أجدى عليها من تلاوة كتاب الله، ومداومة الذكر، فهما ربيع القلوب، وجلاء الأحزان والهموم.

إذا مرضنا تداؤينا بذكركم

ونترك الذكر أحيانا فننتكس

وذلك أن مناجاة الله عن طريق التلاوة والذكر تقوِّي العزائم وترهف المشاعر والأحاسيس، وتسمو بالإنسان إلى الذروة من الروحانية والكمال؛ فيبدو الإنسان إنساناً متكاملاً، هيناً، ليناً، متفائلاً، لا يني عن الخير، ولا يقصر عن غاية.

 ٤ ـ وهذه المعاني الكريمة، والوصايا الحكيمة، لا ينظم أمرها إلا إذا ضبط الإنسان نفسه وملك لسانه. فما كان من خير نطق به، وما كان من شر سكت عنه. ورحم الله امرءاً قال خيراً فغنم، أو سكت فسلم (١١).

وكثير من الناس تخونهم ألسنتهم، فيكثرون من القيل والقال ويخوضون فيما ينبغي لهم أن يتنزهوا عنه، ويذيعون مقالة السوء، ويحرّفون الكلم عن مواضعه، دون مراعاة لأدب القول، ولا محافظة على أعراض الناس، ولا مراقبة لله، فضلاً عن ضياع أوقاتهم وأوقات غيرهم فيما لا طائل تحته ولا غناء فيه.

وهؤلاء الشرثارون لا يرجى خيرهم، ولا يؤمن شرهم، ولا يستحقون إلا الازدراء والتحقير؛ فهم قذى العيون، وشجى الحلوق.

يقول رسول الله ـ ﷺ .: •وهل يَكُبُ الناسَ يوم القيامة على وجوههم إلاّ حَصائِدُ السنه».

ويقول أيضاً: «إن أبعدكم منِّي مجالس، يومَ القيامة، الثرثارون المتفيهقون! قال: المتكبرون٩٠

هذه هي المعاني الطيبة التي جاء بها الإسلام، والتي اتخذها سلفنا الصالح منهجاً عملياً لسلوكهم، فعاشوا في ظلها سعداء آمنين. قدموا للدنيا أحسن ما عندهم، وأخذوا منها أحسن ما فيها.

ثم خلف من بعدهم خلف جرّدوا هذه الألفاظ من معانيها، فبقيت الفاظاً ميتة لا تحيي نفساً، ولا تنير قلباً، ولا تهذب خُلقاً.

فهل للمسلمين أن يحيوا هذه الألفاظ بإحياء معانيها في نفوسهم، حتى يهب الله لهم الجدة والحياة؟..

⁽١) حديث صحيح.

دستور المسلم

عن أبي ذرًّ، رضي الله عنه، أن النبي ـ ﷺ ـ قال:

«من أصبح وهمُّه الدنيا فليس من الله في شيء، ومن لم يهتم بالمسلمين فليس منهم، ومن رضي الذَلَة من نفسه طائعاً غير مكره فليس منا».

يرشد الرسول ـ ﷺ ـ في هذا الحديث إلى أمور ثلاثة، هي قوام حياة المسلم، ودستوره الذي يجب عليه أن يترسمه ويعيش في ظله.

الأمر الأول:

أنْ لا يُعنى بأمر الدنيا، ولا يهتم بها اهتماماً يصرفه عن القيم الروحية من الإيمان، والعبادة، والفكر، والذكر، والخلق الفاضل، والأدب الرفيع.

فإن الغاية من الحياة هي تزكية النفس بمعرفة الله وعبادته، وتقوية العلاقات الطبية بين الناس بالحب والعدل والمؤاخاة.

وليس ثمة شك في أن الاهتمام بالشهوات، والاستجابة للأهواء، والتوسع في لذائذ الجسد، والافتتان بها؛ من شأنه أن يعرض النفس لأقتل أدوائها، وينحرف بها عن معاني الخير إلى رذائل الصفات ومساوىء الأخلاق.

وحينما ننظر إلى التطاحن والصراع بين الأفراد والأمم والشعوب ندرك لأول وهلة أن سبب ذلك يرجع إلى الأثرة، والحرص على نيل أكبر قسط من الأسلاب والمتع والغنائم.

ولهذا جاء الإسلام يحنّر من التكالب على الدنيا والتزيُّد منها؛ فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام:

وإن الدُّنيا حُلُوةٌ خِضْرَةٌ، وإنَّ اللهُ مُسْتَخْلِفُكُمْ فيها فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء" (١).

وكثيراً ما كان ينتهز الرسول ـ ﷺ ـ الفرص ليبين لأصحابه حقيقة الدنيا، ولا يدعها تمر دون أن يلفت إليها الأنظار.

مرٌّ هو وأصحابه يوماً بشاة ميتة فقال لهم:

_ أرأيتم هذه هانت على أهلها؟

قالوا: ومن هوانها ألقوْها يا رسول الله.

فقال: للدُّنيا أهون على الله من هذه على أهلها.

وقد أطال القرآن الكلام على الدنيا مبيناً حقيقتها، وضارباً لها الأمثال زيادة في البيان: _ «ليهلك من هلك عن بيئة ويحيى مَنْ حيّ عن بيئة».

⁽۱) رواه مسلم.

قال:

﴿آعَلَمُوا أَنْمَا لَلْمَوْهُ الدُّنِيَا لَيْتُ وَلَمَتُو وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتُكَاثُرُ فِي الأَمْوَلِ وَالْأَوْلَةِ كَمْفَلِ غَيْتٍ أَغِمَتِ الكُفْلَا بَاللهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَلَايُهُ مُصْفَرًا ثُمَّ بِكُونُ حُطَنَمًا﴾ (١).

وطبيعي أن الإسلام حينما أوضح هذا المعنى لم يكن يقصد إلا ليحمي أتباعه من الشر، ويصونهم من الفساد، ويحفظ قلوبهم من أن يخالطها ما يذهب بحلاوة الإيمان ونور العرفان.

ولقد أشار الرسول ـ ﷺ ـ إلى هذا المعنى فقال:

﴿والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهما (٢٠).

ولم يكن يقصد أن يدع أتباعُه الدنيا، ويعتزلوا الحياة، ويعيشوا كما يعيش الرهبان. فكتابه الكريم يقول:

﴿ وَسَخَرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَلَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَيِمًا ﴾ ^(٣).

﴿ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَنَوْتِ وَالْأَرْضَ وَانْزَلَ مِنَ السَّمَلَةِ مَلَّهُ فَأَخْرَجُ بِهِ. مِنَ الشَّمَرُتِ رِزْقًا لَكُمُّ وَسَخَّرَ لَكُمُّ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِيَّةً وَسَخَرَ لَكُمُّ الْأَنْهَذَرُ شِي وَسَخَرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْفَمْرَ ثَابِيَانٍّ وَسَخَرَ لَكُمُّ

⁽١) سورة الحديد، آية: ٢٠.

⁽٢) رواه البخاري.

⁽٣) سورة الجاثية، آية: ١٣.

اَلَٰتِلَ وَالنَّهَارَ ۞ وَمَاتَنكُمْ مِن كُلِ مَا سَأَلَتُمُوهُۚ وَإِن نَصُٰذُواْ بِنَمَتَ اَلَٰو لَا تُحْشَرِهَاً﴾ (۱).

فتسخير هذه النعم والتفضل بها يقتضي استغلالها والانتفاع بها على خير وجه، مما ينافي الاعتزال والرهبانية التي تشل حركة الحياة وتوقف سيرها.

ورسول الله، صلوات الله وسلامه عليه، يدعو إلى العمل والكفاح في سبيل العيش الحلال، ويجعل ذلك من الجهاد المبرور؛ فيقول رسول الله - ﷺ -:

امن أمسى كالاً على عياله أمسى مغفوراً له".

ورأى جماعة من أصحاب رسول الله ـ ﷺ ـ شاباً جلداً فقالوا: له كان جَلدُ هذا في سييل الله؟

فقال رسول الله _ ﷺ -:

﴿إِنْ كَانْ خَرِج يَسْعَى عَلَى أُولَادَ لَهُ صَغَارَ فَهُو فَي سَبِيلُ اللهِ.

وإن كان خرج يسعى على أبويه فهو في سبيل الله.

وإن كان خرج يسمى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله.

وإن كان خرج يسمى رياءٌ ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان؛ (٢).

وليس أبلغ من أمر رسول الله - ﷺ - الفقيرَ بأن يذهب إلى جبل فيحتطب فببيع ما جمع من حزم الحطب، ويذكر أن ذلك خير له من أن يعيش عائلاً يتكفف الناس.

⁽١) سورة إيراهيم، آيات: ٣٢، ٣٣، ٣٤.

⁽٢) رواه الطبري.

ولا أبلغ من قوله: «ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من همل يده، وإن نبى الله داود كان يأكل من همل يده، (١٠).

ومما ينبغي التنبيه إليه أن بعض العلماء فهم هذه النصوص فهماً خاطئاً فدعوا إلى التزهيد في الدنيا، وتحريم ما أباحه الله من الطيبات من الرزق. وتبعهم كثير من الكسالى والمتجرين باسم الدين، فتركوا العمل وقعدوا عن اقتحام الصعاب في سبيل الكسب الحلال، فلحقهم الفقر وصحبتهم المسكنة، فكانوا صوراً تائهة للإسلام، مما تسبب عنه أن ارتفع بعض الأصوات المنكرة يقول:

 وإن الدين لا يصلح لمسايرة الحياة، وإنه يقف حجر عثرة في طريق المدنية والتقدم».

إننا نكرّر أن على المسلمين أن يجمعوا بين الدين والدنيا، وبين الروح والمادة، ليأخذوا الخير من أطرافه، وليعيشوا عيشة السعداء في هذه الحياة وينالوا الفوز في الحياة الآخرة؛ وإن السعي والعمل مما يرجبه الإسلام.

وروى الديلمي، في مسند الفردوس، أن النبيّ ـ ﷺ ـ قال: «طلب الحلال واجب على كل مسلم».

وإن أعظم تعريف للزهد هو ما قاله الرسول ـ ﷺ ـ:

«الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاحة المال، ولكن الزهادة في الدنيا ألا تكون بما في يديك أوثق مما في يدي الله، وأن

⁽١) رواه البخاري.

تكون في ثواب المصيبة - إذا أنت أصبت بها - أرضب فيها لو أنها أبقيت لك.

الأمر الثاني:

الاهتمام بأمر المسلمين، والعناية بشأنهم، والدفاع عنهم، والذود عن حياضهم، والعمل الدائب على ترقية حاضرهم، وإعدادهم لمستقبل أعزَّ وأكرم. فإن هذا مما يقتضيه الإيمان وتوجبه الأخوة في الدين.

يقول الرسول ـ ﷺ ..:

دمثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى؟.

وفي حديث مسلم: «المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله».

ويقول: «المسلم للمسلم كالبدين تغسل إحداهما الأخرى».

ويقول: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً ـ وشبك بين أصابعه وواه البخاري ومسلم عن أبى موسى الأشعري.

ويقول: «المسلم أخو السلم لا يظلمه، ولا يُسلمه (۱). من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرَّج عن مسلم كربة فرَّج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة، رواه أصحاب السنن عن ابن عمر.

⁽١) يسلمه: يتركه للمكروه.

وفي حديث مسلم عن أبي هريرة أن النبي ـ ﷺ ـ قال:

امن نقس عن مؤمن كربة من كُرب اللنيا نقس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في اللنيا والآخرة، ومن ستر مسلماً ستره الله في اللنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهّل الله له به طريقاً إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغَشِيتُهُمُ الرحمة وحَمّتهم الملائكة، وذكرَهم الله فيمن عنله؛ ومن بطوّ به عمل لم يسرع به نسبه الم

ويقول صلوات الله وسلامه عليه: «ليس المؤمن الذي يبيت شبعاناً وجاره جائم».

ويوم أن كان المسلمون يحسون هذا الإحساس، ويشعرون بهذا الشعور، ويطبّقون هذه التعاليم كانت رابطتهم أقوى من أن تحل، ووحدتهم أعصى من أن ينال منها عدو.

فلما غفلوا عن هذا المعنى بدأ الضعف يدب في صفوفهم، وأخذت الفرقة تعمل عملها، مما نجم عنه أن أصبحت بلادهم نهباً للاستعمار، ومناطق نفوذ لمن لا يرقبون فيهم إلاً ولا ذمة.

وكان أن انقسم الوطن الإسلامي أشلاء ممزعة؛ وأجزاء موزعة..

وبدلاً من أن تكون الأخوة الإسلامية، والوحدة الدينية هي الرباط القويّ بين هذه الشعوب الكثيرة العدد، الواسعة الرقعة، الغنية بما وهب الله لها من ثروات، حدثت فيهم بدعة الوطنية المحدودة المفرّقة، وما هي إلا نعرة من نعرات الجاهلية، ودعوة من دعوات العصبية التي حاربها الرسول ـ 繼二:

فقال: اليس منا من دها إلى حصبية، وليس منا من قاتل على حصبية ، وليس منا من مات على حصبية».

ولئن كان ذلك جائزاً بين الأمم الكافرة التي لا تجد من الروابط الأدبية ما يجمع شتاتها غير هذه الحماقات فما يجوز ذلك بين شعوب تظللها كلمة التوحيد.

ويقول نبيُّها: «... وكونوا عباد الله إخوانا». ويقول: «ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم».

الأمر الثالث:

ألاً يقبل المسلم الذل، ولا يقيم على الضيم، ولا يصبرَ على الهوان، ولا يستسلمَ للمكرو، ويناله؛ بل يعتصم بالله، ويتقوّى بالحق، ويعتز بالمبادىء العليا التي يدين بها.

وليست العزة إلا ثمرة من ثمار الإيمان، وأثراً من آثاره؛ والله يقول:

﴿ وَيَلَّهِ ٱلْمِـزَّةُ وَلِرَسُولِهِ. وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١).

وما كان المؤمن لبهن أو ليضعف، وهو الموصول بالله القويّ:

 ⁽١) سورة المنافقون، آية: ٨.

﴿ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَعَنَزُوا وَانَتُمُ ٱلأَعْلَوْنَ إِن كُشَتُد تُؤْمِدِينَ ﴿ (''.

﴿ إِن يَشُرُّكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمُّ وَإِن يَغَذُلَكُمُ فَمَن ذَا ٱلَّذِى يَشُهُرُكُمُ

يَنْ بَعْدِيُّ ﴾ (''.

يَنْ بَعْدِيُّ ﴾ (''.

والإيمان ينير للنفس جوانب الحياة، فينكشف لها أن الأمور بيد الله: وأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وكل شيء عنده بمقدار.

وما المنصب والجاه والمال وغيرها مما يتسابق الناس إليه، ويحرصون عليه، إلا من الله الذي بيده الملك، وهو على كل شيء قدير.

فلا تخادع، ولا تداهن، ولا تذل، ولا تسلك غير السبل القويمة والطرق المشروعة، ولا تطلب الأمور إلا بعزة وشَمَم.

وإلى هذا يشير الرسول ـ ﷺ ـ فيقول: اإن روح القدس نفث في رُوعي: أن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب.

وإذا لم يشرق الإيمان على النفس، ويفيض عليها هذه المعارف، فهو إيمان مدخول لا يستحق صاحبه أن ينسب إلى رسول الله، ولا يحسب في زمرة المؤمنين.

ألمَ ترَ إلى قوله - 瓣 -:

﴿ وَمِن رَضِي اللَّلَة مِن نفسه طائعاً غير مُكره فليس مناه.

⁽١) سورة آل عمران، آية: ١٣٩.

⁽٢) سورة آل عمران، آية: ١٦٠.

هذه هي الأصول الثلاثة التي جعلها الإسلام دستوراً لكل مسلم يقيم حياته عليها، ويعيش في ظلها ليصل إلى خَيْري الدنيا والآخرة.

. . .

الإنسان بين المادة والروح

يتكيف سلوك الإنسان في الحياة حسب نظرته إليها، وفكرته عنها.

فمن الناس من يرى أن الحياة هي هذا الواقع المادي الذي يدركه بصره.. ويقع عليه حسه. وأن ما وراء ذلك من عالم الروح. وما جاءت به أنبياء الله من التحاليم الإلهية، وما أخبرت به من عالم ما وراء الطبيعة، فما هو إلا ضرب من التخيل ابتدعه الوهم، وحملت عليه الظروف القاسية التي كثيراً ما تضطر الإنسان إلى أن يخلق لنفسه عالماً حالماً يعيش فيه، ويجد فيه مسلاة له، وعزاء عما فاته من هناه.

وهذا الصنف من الناس من شأنه أن يُقبل على اللذائذ، يشبع منها نهمه، ويعب منها ما وسعه أن يعب، دون أن يقيد بقيد، أو يقف عند حد إلا بالقدر الذي يعينه على إشباع غرائزه وتحقيق آماله وأطماعه.

وقنيماً قالوا:

﴿مَا مِنَ إِلَّا حَيَاثُنَا ٱلدُّنِّا نَمُوتُ وَغَنِيا وَمَا يُبْلِكُمَّا إِلَّا ٱلدَّهَرُّ ﴾ (١٠.

ولا يختلف منطق هؤلاء. لا في القديم. ولا في الحديث.

سورة الجاثية، آية: ٢٤.

فالنفس الإنسانية هي النفس الإنسانية في كل زمان ومكان..

وها هي ذي أمم الحضارة المعاصرة، ترى هذه المناطق، وتنظر هذه النظرة، وتعيش في حدود هذه الفكرة، فتسخر جميع القوى لتحصل على أكبر قسط من اللذة، وأوفى حظ من الشهوة، ولو كان ذلك على حساب غيرها من الأمم والشعوب.

فكم من عزيز أذلته. وكم من حق أضاعته. وكم من دم سفكته. وكم من عهد نقضته. وكم من جرم اقترفته !! لا لأجل غاية كريمة ولا رسالة سامية، وإنما لأجل إشباع نهمها الذي لا يشبع قط.

وصدق الله العظيم إذ يقول:

﴿ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثِيمِ مِّنْ عَهَدٍّ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَمُدُ لَنُسِقِينَ ﴿ (١).

وكل ما نراه من الجرائم والمآئم، إنما هو نتاج هذا التفكير المادي، وثمرة الكفر بذخائر النفس الإنسانية.. وأثر من آثار التنكر للحق والاستهانة بالمثل.

ومن ثمَّ كانت هذه النظرة المادية للحياة؛ نظرة من شأنها أن تباعد بين الإنسان وفطرته الخيِّرة، وتسلخه من الطيبة والسماحة، وتميت فيه عاطفة المحبة والرحمة، وتخلق منه عدواً لنفسه، وللإنسانية؛ وتجعله شر ما يدب على الأرض:

⁽١) سورة الأعراف، آية: ١٠٢.

﴿ إِذَ شَرَّ الدَّوَاتِ عِندَ اللهِ اللهُمُّ الْلِيْثُ لَا يَسْقِلُونَ ۞ وَلَوْ عَلَمُ اللَّذِينَ لَا يَسْقِلُونَ ۞ وَلَوْ عَلَمُ اللَّهُ مِنْ فِيهُ ﴿ لَا يَسْقِلُونَ ۞ ﴿ ``.

فالآية تقرر أنهم فقدوا مصادر المعرفة، وقوى الإدراك.

فهم صمَّ عن الحق لا يستمعون إليه، ويُكَّمَّ لا ينطقون به، لأن قلوبهم في عمى عن نور الله، وفي ضلال عن هدايته.

ما حظ الأصم من سماع الغناء الجميل؟ وما نصيب الأعمى من المشاعل المضيئة؟

وإذا كان ذلك كذلك، فإن على الإنسان أن يصحح نظرته إلى الحياة، وأن يرتفع بها عن مستوى الشهوة واللذة.. ويسلك المسلك الذي يحقق إنسانيته، ويسمو بها إلى الأفق الأعلى دون أن ينسى نصيبه من الدنيا، وحظه المادي من هذه الحياة..

وسبيل ذلك أن يتجرد من السطحية. ويتغلغل في فهم وجوده ومعرفة شخصيته.

وكل ما بين يديه إنما يأخذه برفق ليصل به إلى هذه الحقيقة.. فالكون كله: سماؤه وأرضه، مسخَّر لمنفعته، ومذلّل لخدمته، وجارٍ على السنن التي تعينه على تحقيق أهدافه الكبرى.

وليس فيه شيء يتعارض مع كماله الذي يسعى في تحقيقه، ويجد في الوصول إليه:

سورة الأنفال، آية: ٢٢، ٢٣.

﴿ الله الذي خَلَق السَّمَنُونِ وَالْأَرْضَ وَلَمْزِلَ مِنَ السَّمَلَةِ مَلَهُ فَأَخْرَجُ

هِ. مِنَ النَّمَرُنِ رِبُوقًا لَكُمُّ وَسَخَرَ لَكُمُ الفَلْلَكَ لِتَجْرِي فِي البَحْرِ إِمْرِةٍ،

وَسَخَرَ لَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَلْمَ وَسَخَرَ لَكُمُ الشَّلْسُ وَالْفَمَرُ وَآمِينَنِ وَسَخَرَ لَكُمُ الشَّلْسُ وَالْفَمَرُ وَآمِينَنِ وَسَخَرَ لَكُمُ الشَّلْسُ وَالْفَمَرُ وَآمِينِينٌ وَسَخَرَ لَكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ لَكُمُ مِن كُلِ مَا سَالْتُمُوهُ وَإِن تَشَدُّوا فِسَتَ اللهِ لَا اللَّهُ مِنْ كُلُ اللَّهُ اللهِ لَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُولِيَّ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

وفي هذا تحقيق لسيادة الإنسان على هذا الكون المادي.

وهذه السيادة تقضي بأن يجعلها أبداً خاضعة له، مسخرةً لعقله وإرادته، لا أن تستعبده، ولا أن تستذلّه، فتنقلب الأوضاع، ويصبح الخادم مخدوماً، والعبد سيداً.. وفي هذا ما فيه من المهانة، بَلَهُ تغييرَ خلق الله.

وصيحات الحق تنبعث من خلال كتاب الله، عز وجل، تحرّك فيه إنسانيته. وتكشف له عن مواهب الله التي أودعه إياها، ليصل بها إلى أقصى ما قُلر له من كمال..

فوحيُ الله سبحانه يقرر أنه خلق الإنسان بيديه تكريماً وتشريفاً، ونفخ فيه من روحه ليبقى مصباح الحياة فيه دائماً لا ينطفىء. وأفاض عليه من الاستعداد العقلي ما يصل به إلى الذروة في العلم والمعرفة. وهيأ نفسه لتلقي كلمة الله والقيام بها، ليستقر النظام الذي يريده الله لإسعاده.. وجعله خليفة عنه في إقامة الحق والعدل؛ ولم يجعل لكماله غاية سوى لقائه، والتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم:

⁽١) سورة إبراهيم آيات ٣٢، ٣٣، ٣٤.

﴿ وَلَقَدْ كُرَّمَنَا بَنِيَ مَادَمُ وَخَلَقَامُهُم فِي الَّذِرِ وَالْبَحْدِ وَوَنَفَتَنَهُم شِرَى الطَّبِيَّدِ وَمُشَلِّنَهُمْ عَلَى كَثِيرِ بِمِّنْ خَلَقَنَا تَشْضِيلًا ﴿ إِنَّهِ ﴿ (١).

﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلْتِكَةِ إِنِي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيمَةٌ قَالْوَا أَجْمَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الْدِمَةُ وَغَنُ تُسَيِّعُ عِمْدِكَ وَتَقَدِّسُ لَكُ قَالَ إِنَّ أَضَلَمُ مَا لَا فَعْلَمُونَ ﴿ وَعَلَمَ عَادَمُ الْأَسْلَةَ كُلُهَا ثُمَّ عَهَيْهُمْ عَلَى الْمَلْتِكَةِ فَقَالَ الْبُعُونِ بِأَسْمَاةٍ مَلْوَلاً إِن كُنتُم صَدِوْقِنَ ﴿ قَالُوا سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَيْتُمُ الْمُعْلِمُ فَي قَالُ اللّهِ عَلَى اللّهَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَيْبَ السّهَوْتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا اللّهُ ال

وما كان الله ليعلي من شأن الإنسان، ويجعله سيداً بهذا الوجود، ويحرّك فيه هذه المعاني إلا ليكشف له عن حكمة وجوده، وسر الوظيفة التي خلق من أجلها؛ فيمضي إلى غايته في قوة، دون تريث أو استرخاء.

وهذه الغاية هي حمل أمانة هذه الحياة، والاضطلاع بتبعاتها..

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلأَمَانَةَ عَلَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ وَٱلْحِبَالِ فَأَبْبَكَ أَن بَعِيلَتُهَا وَآمُنَاهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَاللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَل

وكثيراً ما تنحرف الفطرة عن هذه الغاية، وتضل العقول عن إدراكها. إما بسبب البيئة الفاسدة، أو الجهل القاتل، أو التعصب الأعمى؛ أو إيثاراً للذة العاجلة؛ مما ينشأ عنه امتهان كرامة الإنسان ونسيان قيمته

⁽١) سورة الإسراء، الآية: ٧٠.

⁽۲) سورة البقرة، الآيات ۳۰ ـ ۳۳.

⁽٣) سورة الأحزاب الآية ٧٢.

العليا... ومن ثمَّ كانت تعاليم الإسلام هي العاصمة للعقول من الضلال، والحامية للفطر من الانحراف. فإذا ترسَّمنا خُطى الإسلام واتبعنا منهجه القويم، تحققت لنا الغايات الكبرى من تحقيق إنسانيتنا في هذه الحياة، وكان لنا الحس المرهف، والضمير الحي، والعاطفة الجياشة، والإرادة المصمَّمة، واليد القوية، وتوافرت لدينا عناصر البناء الصحيح لأمة تريد أن تسهم بنصيب وافر في دعم روابط الأخوة، وتقوية دعائم العدل والسلام.

* * *

تحرير النفس

إن أسمى صورة للنفس الإنسانية، صورتها وهي متحررة من كل لون من ألوان الخضوع والعبودية لله. وقد حرص الإسلام على أن يصل بالنفس إلى هذا التحرر الكامل وإلى هذه الصورة المثالية الفريدة:

فحررها أولاً، من ذل الخضوع وعبودية السيطرة. وحررها ثانياً، من الخوف والقلق والاضطراب. وحررها ثالثاً، من عبودية القيم الزائفة.

وحررها رابعاً، من الهوى والشهوة والمتاع الزائل.

أما تحريرها من الخضوع وعبودية السيطرة، فذلك بالقضاء على الوثنية في كل لون من ألوانها وفي كل مظهر من مظاهرها. فالله وحده هو الذي يملك الحياة والضرر والنفع والعطاء والمنع، وعلى البشر أن يتصلوا به مباشرة؛ فليس ثمة حجاب يحجب عنه أو مانع يحول دون الوصول إليه. وكل ما في السموات وما في الأرض مسخّر له، والناس جميعاً سواء في العبودية، لا يتميز واحد منهم عن غيره إلا بالعافية والعمل الصالح، وكثيراً ما يلفت القرآن الكريم الأنظار إلى هذه الحقيقة ليخرس في النفوس معناها وليعمق جذورها فيقول:

﴿ فَلَ لِيَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ كَا إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴿ كَا سَبَغُولُونَ لِلّهِ مَلْ اللّهِ الْمَطْمِ وَلَن الْمَلْمِ اللّهَ عَلَيْهِ وَرَبُ الْمَكَرِي ﴿ الْمَكَنِي الْمَلْمِ اللّهَ عَلَى الْمَلْمِ ﴿ الْمَكَنُونِ اللّهَ عَلَيْهِ مَلَكُونَ كَ الْمَكَنِي الْمَلْمِ اللّهِ مَلَكُونَ اللّهِ عَلَى مَنْ مِيهِ مَلَكُونَ اللّهِ عَلَى مَنْ مَنْ اللّهِ مَلَكُونَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

فالأرض كلها لله، والسموات السبع والعرش العظيم والملكوت لله، وما عدا الله فهو مملوك ومسخّر لمشيئته وإرادته، وهو سبحانه يعطي الملك لمن يشاء وينزعه عمن يشاء، بمقتضى سننه في العطاء والمنع:

«قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتمز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قديره.

«احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده أمامك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستمن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف».

 ⁽۱) سورة المؤمنون، الآيات ۸۴ ـ ۸۹.

ودخل عليه رجل فارتاع من هيبته، فقال له الرسول ﷺ:

«هوّن عليك، فلست بملك ولا جبار، وإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة».

وكان ينهى أصحابه أن يقوموا له عند اللقاء والمصافحة ويقول:

(لا تقوموا كما يقوم الأعاجم يعظّم بعضهم بعضاً).

وجاءه وفد من الوفود فقالوا له: أنت أفضلنا فضلاً وأعظمنا طَوْلاً؟ فقال لهم:

«لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. قالوا له: أنت سيدنا. فقال لهم: السيّد هو الله، قولوا بعض قولكم ولا يستجربنكم الشيطان».

ونهى الذين أرادوا أن يسجدوا له عن السجود وقال لهم: «ما كان لبشرٍ أن يسجد لبشر، ولو صح لبشر أن يسجد لبشر الأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لمِظْم حقه عليها».

وحذًر من كل شيء من شأنه أن يعطي للعظماء أكثر مما يستحقون، ولو بعد الوفاة، فقال:

العن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اللهم لا تجعل قبري بعدي هيداً.

وقال: ﴿ لا تَتَخَذُوا قَبْرِي بِعَدِي عَيْدًا إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلْكُ،

وأعظم الناس منزلة من البشر هم الأنبياء والرسل، وأكرم الخلق في الملا الأعلى هم الملائكة، ومع ذلك فلا ينبغي ولا يحل أن يتجه إليهم بأي معنى من المعاني التي تُشعِر معنى العبودية والخضوع.

﴿نَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن لِكُوْمَيْهُ اللّهُ الْكِتَبَ وَالْعُكُمْ وَالشّبُوّةَ ثُمْ يَهُولَ
 لِلتَكَاسِ كُونُوا عِبَكَانَا لِى مِن دُونِ اللّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّنْيِتِينَ بِمَا كُشُتُم تُمْلَمُونَ
 الْكِتَبَ وَبِهَا كُشْتُم تَدْرُسُونَ ۞ وَلَا يَأْثَرُكُمْ أَن تَشْعِدُوا اللّلَهِكَةَ وَالنّبِيتِينَ
 أَرْبَانًا أَيَامُونُمُ إِالْكُفْرِ مِبْدَ إِذْ أَنْمُ شُمْلِمُونَ ۞ (١٠).

وبتحطيم الوثنية في كل صورها وجميع مظاهرها، وبتوجيه النفس إلى الله مباشرة، حررها من الخضوع والسيطرة لكل ما من شأنه أن يذل النفس أو ينزل بها عن مستواها الأعلى الرفيع.

وأما تحريرها من الخوف والقلق والاضطراب فقد حاول الإسلام أن يقضي على هذه المخاوف بعلاج أسبابها، فقد يكون الخوف على الحياة أو الرزق أو المنزلة أو الوظيفة. فإذا كان الخوف على الحياة فإن ذلك يتنافى مع عقيدة الإيمان، فإن الله هو واهب الحياة وهو الذي يسلبها، وقد جعل لكل إنسان أجلاً لا يستأخر عنه ولا يستقدم:

﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَبَا مُؤَجَّلاً ﴾ ·

وكل ظن يثار حول هذه القضية فهو من ظنون الجاهلية التي تبرّأ منها الإسلام.

﴿ وَطَآلِهَةٌ قَدَ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظُنَّ ٱلْحَكِيلَةٌ

⁽١) سورة آل عمران، الآيتان ٧٩ ـ ٨٠.

يَقُولُونَ هَلَ لَنَا مِنَ ٱلأَمْرِ مِن تَنْتُو قُلْ إِنَّ ٱلأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي ٱلْمُسِهِم مَا لا يُبْدُونَ لَكُ يُقُولُونَ لَوَ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلَنَا هَنْهَنَّا قُلُ لَوْ كُنُمْ فِي بُيُونِكُمْ لَبَرْزَ ٱلَّذِينَ كُنِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْتَمَلُّ إِلَى مَصَالِعِهِمْ ﴾.

ومهما حاول المرء أن يفلت من قدر لله فهو ليس بقادر على ذلك ولا يستطيم إليه سبيلاً:

﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدِّرِكُكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيِّدُونِ ﴾.

إذاً فلا معنى للخوف على الحياة ما دامت الأعمار في يد الله وحده.

أي بسوحسي مسن السمسوت أفسر

يــــوم لا قـــــدر أو يــــوم قــــدر يــــــوم لا قــــــدر لا أرهــــــه

ومن المقدور لا يستجو المعند وإذا كان الخوف على الرزق ولقمة العيش، فإن ذلك لا يجمل بمؤمن يعتقد أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فالرزق لا يسوقه حرص حريص ولا يرده كراهية كاره:

﴿وَمَا مِن ذَاتَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعَلَدُ مُسْتَفَرَهَا وَشُسَوَّدَعُهَا كُلُّ فِي كِنْكِ شُهِينِ ۞﴾.

﴿ وَكَأَيْنَ مِن دَاتَةِ لَا غَمِلُ رِزْقَهَا آللَهُ بَرْزُقُهَا وَإِنَّاكُمْ ﴾.

وإن الإرض لم تمنع خيرها يوماً وإنما جهل الناس سنة الله من جانب، وظلموا غيرهم من جانب آخر، فضاقت الأرزاق بين الجهل والظلم.

لعمرك ماضاقت ببلاد بأملها

ولكسن أخسلاق السرجسال تسفسيسق وإذا كان الخوف والاضطراب والقلق على المكانة الرفيعة والمنزلة

التي بلغها الإنسان وهو يخشى أن تنتزع منه، فإن مصير الأمور إلى الله:

﴿مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن تُرْمَوَ فَلَا مُسْيِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمْسِكَ فَلَا مُرْبِيلَ لَمُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيدُ لَلْمَكِيمُ ۞﴾.

﴿ وَإِن بَسَسَكَ آلَهُ بِشَرِ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥ إِلَّا هُوَّ وَإِن بُرِدُكَ بِعَبْرِ فَلَا زَاذَ لِفَضْلِهُ. يُعِيبُ بِهِ. مَن بَشَآهُ مِنْ عِبَادِهُ. وَهُوَ ٱلْفَقُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ الْعَ

وأما تخليصها من عبودية القيم الزائفة فذلك أن الناس درجوا على تقديس الأنساب والأحساب، وعلى إكبار الجاه والشهرة، وعلى إجلال المال والثروة، وإعطاء هذه القيم أكثر مما ينبغي لها من التوقير والإعزاز. فعمل الإسلام على وضع هذه القيم في وضعها الصحيح؛ فهي ليست قيماً ذاتية، والاتصاف بها لا يرفع من قدر الخسيس، وفقدها لا يحط من شأن الرفيع.

فقيمة الإنسان في عمله النافع، وعمله الصالح، وأدبه العالي، وخلقه المتين، وصلته بالله، ونفعه للناس. هذه هي فضائل الإنسان الذاتية التي تصل به إلى الذروة من الكمال النفسي والسمو الروحي.

أما الحسب والنسب، والجاه والمال، فهي أعراض زائلة لا تكسب النفس زكاة، ولا تهب القلب طهراً، ولا تفيض على الروح سمواً ولا تزيد العقل نوراً. يقول الرسول ﷺ: «من بطؤ به حمله لم يسرع به نسبه».

فالعمل إذا أخَّر صاحبه فإن النسب لا يضعه في المقدمة ولا يسرع به إلى مركز التوجيه والقيادة، ويقول: «لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى». فالتفاضل بين الناس إنما هو بتقوى الله، والمحور الذي تدور عليه التقوى هو فعل الخير وترك الشر.

وبقدر ما يقدمه الإنسان من الخير. وبقدر ما يتجنب من الشر بقدر ما يحقق من التقوى التي تصل بالمرء إلى منزلة الكرامة عند الله والرجاهة في الناس:

اإن أكرمكم عند الله أتقاكم.

والناس فريقان: فريق يتجه إلى الناحية الشكلية فيهتم بها ويحرص عليها. يقول الرسول ﷺ:

«كلكم لآدم وآدم من تراب

مؤمن تقيّ كريم على الله. وفاجر شقي، هيّن على الله.

إن الله قد أذهب عنكم عُبَّبة (١) الجاهلية وفخرها بالآباء لينتهين أقوام عن فخرهم بالآباء أو ليكونن أهون عند الله من الجعلان التي ترفع بأنفها النتن،

وفي الحديث: ﴿إِنِّي جعلت نسباً وجعلتم نسباً فقلت: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فأبيتم إلا أن تقولوا: ﴿فلان ابن فلان ، فاليوم أرفع نسبي وأضع نسبكم .

⁽١) الكبر والتعاظم.

والمال ليست له قيمة إلا من حيث أنه وسيلة للمطالب التي يحتاج إليها الإنسان في قطع مرحلة هذه الحياة، فإذا تحول إلى غاية وأخذ حيِّزاً من تفكير الإنسان وعاطفته، فإنه حينئذ يكون قد خرج عن وظيفته الأساسية وشغل الناس بما لا ينبغي أن تشغل به.

وقد عمل الإسلام على أن يوجه نظر الإنسان إلى هذه المعاني فقال الرسول: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلويكم وأعمالكم».

والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿وَمَا أَتُوَلَّكُمْ وَلَاۤ أَوْلَكُمْ وَلَاۤ أَوْلَكُمْ وَاللَّهِ يَأْتُونَكُمُ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَتِ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلْلِحًا فَأُولَتَهِكَ لَمَتُمْ جَزَّلُهُ الْضِغْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْفُرْقِاتِ عَامِنُونَ ۞﴾.

وللغرائز والميول نزوات عاتية، وكثيراً ما حالت بين الإنسان وبين مثله العليا وأهدافه النبيلة. وقد حرر الإسلام النفس منها بالتزهيد في الشهوات، وحبب إليها التقليل في الرغبات، وحذره من مغبة اتباع الهوى، وأن على الانسان أن يعلو على كل رغيبة من الرغائب التي لا تحقق نفعاً ولا يتبعها مصلحة:

﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَبَوْةَ ٱلدُّنَا وَزِينَتَهَا ثُوْقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِهَا وَهُمْ فِهَا لَا يَبْخَسُونَ ۞ أُوْلَتِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَمُمْ فِى ٱلْآخِوْزِ إِلَّا النَّسَالُّ وَكَمِطَ مَا صَنْعُواْ فِيهَا رَبُطِلُّ مَا كَانُواْ يَسْمَلُونَ ۞﴾.

﴿أَنَّمَا آمُوالُكُمْ وَأَوْلَالُكُمْ فِتَّمَةٌ وَأَنَّ آلَةَ عِندَهُ أَجُّرُ عَظِيمٌ ﴾.

إن الغاية التي يريدها الإسلام من الإنسان هي أن يحقق العبودية لله وحده؛ والعبودية لله هي أشرف وصف يوصف به العبد. ولا تتحقق العبودية لله إلا إذا تحرر الإنسان من عبودية السيطرة وعبودية الخوف والاضطراب، وعبودية الحسب والنسب والجاه والمال، وعبودية الهوى والشهوة وأصبح عبد الله وحده.

هذه هي روح الإسلام وحقيقته:

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّتَنْ أَسْلَمَ وَجْهَاءُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾.

وهذه هي الصورة التي يجب على الإنسان أن يلقى بها ربه لينعم برضاه والقرب منه:

﴿إِنَّ اللَّهَ أَصْطَلَنَى لَكُمُ ٱلَّذِينَ فَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾.

ونحن بعد أن قطعنا شوطاً بعيداً في التحرر السياسي والتحرر الاقتصادي والتحرر الاجتماعي والتحرر العسكري، واتجهنا جادين إلى تحرير المواطن والوطن ينبغي أن نتجه جادين كذلك إلى تحرير النفس، وفي تحريرها الانطلاقة الكبرى إلى القيادة والسيادة والتمكين في الأرض.:

﴿ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِمُّ ﴾.

* * *

منهج المسلم في حياته اليومية

إن من دلائل العقل وكمال الرشد أن يكون للإنسان منهج يسير عليه في يومه، وخطة يترسمها في حياته. ولقد وضّح الإسلام هذه الخطة ونظم هذا المنهج ليكون المسلم في حياته مترسماً الخطة المثلى ومتجهاً نحو المثل الأعلى.

وأول ما رسمه الإسلام ودعا إلى المحافظة عليه: هو الوقت؛ إذ أنه هو الحياة. وما ينبغي للإنسان أن يفرّط في شيء منه. فإن التفريط في جزء منه، إنما هو تفريط في الحياة نفسها.

والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿وَهُوَ الَّذِى جَمَلَ الْيَّلَ وَالنَّهَارَ خِلْنَةُ لِـَنَّ أَرَّدَ أَن يَنَّكَّرَ أَوْ أَرَّدَ شُكُورًا شُ﴾. أي أن الليل يأتي بعد النهار والنهار يأتي بعد الليل. ويخلف كل منهما الآخر.

وإنما جعلهما كذلك ليكونا مجالاً للشكر وللذكر. وهما الجناحان اللذان يطير بهما الإنسان إلى الله عز وجل. وإن الذين يضيعون أوقاتهم في اللهو والعبث والتافه من الأمر إنما يضيعون رأس مالهم الذي لا عوض له، فيأتون يوم القيامة وهم نادمون.

يقول الله سبحانه ﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيُوْمِ الْجَنَّعُ ذَالِكَ يَوْمُ النَّفَائِنُّ﴾. فالآية

تقرر أنه في يوم القيامة، يظهر تفريط المفرط في وقته والمضيّع لعمره. وهذا معنى التغابن.

والمفرط والمقصر في حق وقته تحضره الحسرة والندامة وإن كان قد أحسن وانتهى أمره إلى الجنة. قال رسول الله ﷺ: قلن يتحسر أهل الحجنة على شيء إلا على ساعة مرّت عليهم في غير ذكر الله عز وجل، فهم وإن دخلوا الجنة يذكرون هذه الأوقات العابثة وهذه الحياة المضيّعة فيتحسرون عليها، وهم يتقلبون في الجنة في أنعم الله، إذ لم يكونوا أنفقوها في ذكر الله.

وتبدو قيمة الوقت حينما تحضر الوفاة هؤلاء الذين ضيّعوا أوقاتهم فيسالون الله عز وجل أن يُمدَّ في أعمارهم من أجل أن يزدادوا من العمل الصالح: ﴿حَقَّ إِنَّا جَآءَ أَحَدَّهُمُ النَّوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿ لَيَ لَمَيْ الْعَملُ الصالح: ﴿حَقَّ إِنَّا جَآءَ أَحَدَّهُمُ النَّوْتُ قَالَ رَبِ ارْجِعُونِ ﴿ لَيَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللللِّهُ اللللِّهُ الللِّهُ اللللللِّهُ ا

﴿يَائِيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا لِلْهِكُمْ ٱلْوَلَكُمْ وَلَا ٱزْلِنُدُكُمْ عَن دِحْمِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَٱزْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞ وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقَنْكُمْ مِن قَبْلِ

⁽١) المؤمنون، ٩٩ ـ ١٠٠.

أَن يَأْفِى أَحَدَّكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أَخْرَفِينَ إِنَّ أَجَلِ فَرِبِ فَأَصَّذَفَ وَأَكُن مِنَ الصَّلِحِينَ ۞ وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللهُ نَفْسًا إِذَا جَلَةَ أَجَلُهُمَا وَاللهُ خَبِيرٌ بِمَا مَّمَـٰلُونَ ۞﴾.

والنبي ﷺ يقول: انعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ، فنعمة الصحة ونعمة الفراغ لا يعرف الإنسان قدرهما إلا بعد فواتهما، فلا يعرف الإنسان قيمة الوقت ولا قيمة الصحة إلا بعد فقلهما.

إن الله سائلنا عن أعمارنا فلنقدر هذه المسؤولية الكبرى. يقول الرسول ﷺ:

ولا تزول قدما ابن آدم حتى يُسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه».

هذا أمر أول يحرص الإسلام عليه.

«أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أهلم، قال: حق الله على العباد أن يمبدوه ولا يشركوا به شيئاً. ثم قال: يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله إن هم فعلوا ذلك؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله إن هم فعلوا ذلك أن يدخلوا الجنة». وروح العبادة الإخلاص. فإذا تجردت منه كان نفاقاً ورياء. يقول الحق تبارك وتعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَسْبُدُوا أَلَهُ تَخْلِمِينَ لَهُ اَلَئِينَ حُنْفَاتِهِ.

وعبادة الله كما أنها حق له وواجب علينا فهي تكسبنا محبته والقرب منه. ففي الحديث القدسي: قوما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألتي لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيلنه».

ويقول:

امن عادى لي ولياً بارزني بالمحاربة. وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحبً إلىّ مما انترضت عليه.

ولا بدَّ في العبادة من فقه ودراسة، فكل عبادة ليس فيها فقه ولا علم فهي أقرب إلى المعصية منها إلى الشاعة، لأنه لا يتقرب إلى الله بجهل قط. فعلى الإنسان أن يتعلم كيف يتطهر وكيف يصلي وكيف يؤدى حق الله عليه.

ووراء العبادة شيء آخر تجب المحافظة عليه. فهذه الأعضاء أمانة التمننا الله عليها. فالسمع أمانة، والبصر واللسان واليد وسائر الأعضاء أمانة في فهذه الأعضاء إنما وهبها الله لنا لنستعملها في الخير ونطهرها من الإثم والدنس. يقول الله تعالى:

﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْغُؤَادَ كُلُّ أُولَتِهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا﴾.

ويقول:

﴿ تَا يَلْفِطُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيتُ عَيْدٌ ﴿ ﴾.

ويقول ﷺ: (المسلم من صلم المسلمون من لسانه ويده).

ولقد أكل رجل من الصحابة ثريداً ولحماً كثيراً، ثم حضر إلى مجلس رسول الله ـ ﷺ ـ فتجشاً، فقال الرسول له:

«أردد عليك مِنْ جشائك أبا جحيفة، فإن أكثر الناس شبعاً في الدنيا أطوله جوعاً يوم القيامة».

فلكل عضو من هذه الأعضاء أدب خاص، أمر الإسلام بالتزامه حتى لا يخرج عن المنهج القويم. فحيثما نمارس نشاطنا في أي مجال: في الشارع أو في البيت، في المأكل أو في المشرب، يجب أن نراعي الأدب في يقظة ووعي وإتقان العمل وإجادته مما ألزم به الإسلام؛ سواء أكان هذا من الأعمال الدنيوية أو الدينية. والاتقان، إنما يتحقق بأن نبذل كل جهد ونصدق غاية الصدق. يقول الرسول ﷺ:

(إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه».

وأي تفريط فيما يسند للإنسان من عمل يعتبر خيانة. وإذا تفشى هذا الداء في أمة كان ذلك إيذاناً بزوالها. سأل رجل الرسول، 瓣، عن الساعة فأجابه:

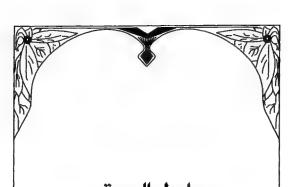
«إذا ضيمت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وما تضييع الأمانة؟ قال:
إذا رُسَّدَ الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة». والساعة هنا هي ساعة قيامة الأمة وتدهورها.

والإنسان بعد ذلك لا يخلو من إحدى حالات ثلاث: من نعمة تنزل به فتجب مقابلتها بالشكر. أو مصيبة تحل به فتقابل بالصبر. أو معصية فتقابل بالتضرع والاستغفار والتوبة. هذا هو المنهج المرسوم للإنسان. فإذا حافظ على وقته في حياته الليومية، وقام بالفرائض التي فرضت عليه، واتقى الله في جوارحه وأعضائه، وأدى واجبه نحو العمل المطلوب منه، وراعى كل حالة بما يناسبها: يكون قد حقق المنهج، وبلغ الغاية، ووصل إلى الكمال الإنساني.

ولقد ضرب الرسول _ ﷺ - المثل الأعلى في التزام هذا المنهج فكان يقول: ﴿إِذَا أَتَى عليَّ يوم لم أزدد فيه هدى فلا بورك لى في طلوع شمس ذلك اليوم٤.

فإذا حافظ عليه بلغ الغاية من الكمال الذي ينشده الإسلام.

* * *

روابط المجتمع الإسلامي وأخلاقياته

روابط المجتمع الإسلامي رباط الاخاء

يهشم الإسلام بالمجتمع، ويضع الأسس الثابتة التي يقوم عليها بنيانه، والخطوط العريضة التي تصون كيانه، وتحفظه من التصدع والسقوط.

إنه يربط المسلمين جميعاً بعضهم ببعض برباط هو أوثق الروابط، وهو رباط الأخوة الدينية التي تنمحي أمامها جميع الفوارق: من نسب عريق، ومال وفير، وجاه عريض، وغير ذلك مما درج الناس على اعتباره مميزاً بعضهم عن بعض.

فأي إنسان، مهما كان عريق النسب، أو كثير المال، أو كان له شأن في بيئته، فهو أخ لمن دونه نسباً، وأقل منه مالاً، وأحط شأناً في المنزلة الاجتماعية.

وهذه الأخوة تكتسب بمجرد الدخول في دين الإسلام.

يقول الله تعالى:

﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَدَامُواْ الصَّكَاوَةَ وَءَاتُواْ الزَّكَوَةَ فَإِخَوْنُكُمْ فِي اللِّينِ ﴾ (١٠. فالقرآن يعلن أن المشركين وغيرهم من الكفرة ينتظمون في سلك هذا الإخاء الديني بمجرد الدخول في هذا الدين.

. . .

⁽١) صورة التوبة، آية: ٥.

حقوق الأخوة

وهذا الإخاء يقتضي تبعات وحقوقاً، وليس هو إخاءً عقيماً لا ثمرة له في الخارج، ولا أثر له في الواقع.

فهو يقتضي أن يهتم كل أخ بأمر أخيه، وأن يُعنى بشأنه، والدفاع عنه والذّياد عن حياضه، والعمل الدائب على ترقية حاضره، وإعداده لمستقبل أعز وأكرم.

يقول الرسول ﷺ:

اَمَثَلُ المُؤمِنِينَ في تَواتَّهِمْ وتَراحُمِهِمْ وتمَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الجَسَدِ؛ إذا اشْتَكَى مِنْهُ عِضْرٌ تَدَاعِي لَهُ سائِرُ الجَسَدِ بالسَّهَرِ والحُمَّى، (١٠).

ومن مظاهر هذا الاهتمام ألا يدع المسلم أخاه للأحداث تتحكم فيه وتنال منه. بل عليه أن يبذل له من ذات يده، وأن يدفع عنه كل أذى يصيبه، أو شر يقع عليه.

يقول الرسول ﷺ

«المسلم أخو المسلم لا يظلمه، ولا يَخْذَلُه ولا يحقره، بحسب

⁽١) رواه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير.

امرىء من الشر أن يَخْفر أخاه المسلم، كلُّ المسلم على المسلم حرامٌ: دمُه، ومالُه وعرضُهه (١٠).

وقال عليه السلام:

«أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، قيل: يا رسول الله، عرفنا كيف ننصره مظلوماً، فكيف ننصره ظالماً؟ قال: تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره (۲).

ومن حق المسلم على المسلم أن يحفظ عرضه، ويصون حرمته في حضوره أو غيبته ما استطاع إلى ذلك سبيلاً.

يقول رسول الله ﷺ:

قما من امرى و يَخْلُل امرها (٣) مسلماً في موضع تُنتهك فيه حُرْمَتُه، وَيُنْتَقَصُ فيه من عِرْضه إلا خَذَلَه الله في موضع يحب فيه نصرته، وما من امرى وينصر مسلماً في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته (٤).

«من ردَّ عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة» (٥٠). ويقول عليه الصلاة والسلام:

«المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عنه ضَيْعَتَه

⁽١) رواه أصحاب السنن عن أبي هريرة.

⁽٢) رواه البخاري ومسلم من حديث جابر.

⁽٣) يخذل: يترك نصرته.

⁽٤) رواه أبو داود من حديث جابر.

⁽٥) رواه أبو داود من حديث أبي الدرداء.

ويحوطه من ورائعه (١) أي أن المؤمن يبصر أخاه بعيوبه، ويحافظ على ماله ولو كان غائباً، ويحوطه دفاعاً عنه.

وهكذا يمضي الإسلام في تقرير هذه الحقوق وإيجادها لتكون دستوراً تلتقي الجماعة المسلمة عنده وتعتصم به.

. . .

⁽١) رواه أبو داود عن أبي هريرة.

دور الخلق

على أن الإسلام لا يكون إسلاماً حقيقياً حتى تمتلى، به النفس فيكون كل ما يصدر عنها إنما هو قبس من نوره الوضاء، وفيض من ينابيعه الصافية.

مثله في ذلك مثل الطعام بالنسبة للأجسام.

فهو يتفاعل داخل الجسم، ويتحول إلى قوى وطاقات ونشاط يظهر أثره، ويبرز للعيان.

وجملة التعاليم الإسلامية تستهدف تحقيق الخلق العالي، والأدب الرفيم، وإشاعة الرحمة والبر والإحسان.

يقول الرسول ﷺ:

قإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.

ومن أجل هذا المعنى نجد الارتباط الوثيق بين عقيدة الإسلام وتشريعاته، وبين هذا المعنى.

فكلها وسائل لصقل النفس، وتهذيبها، وإقامتها على الصراط السوي. فالعقيدة من إيمان بالله وتقديس له؛ من شأنها أن توقظ حواس الخير، وتربي ملكة المراقبة، وتبعث على طلب معالي الأمور وأشرافها، وتنأى بالإنسان عن محقرات الأمور وسفاسف الأعمال.

والله سبحانه هو الكمال المطلق، والرحمة الواسعة؛ ولا يدخل في حظيرة قدسه إلا من تخلق بأخلاقه واتصف بصفاته.

وفي الأثر: «تخلَّقوا بأخلاق الله».

وجميع العبادات، والمعاملات، وكل أوامر الله ونواهيه إنما تتجه هذا الاتجاه، وتدور في هذا الفلك.

﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيْنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِنْبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَغُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴾ (١).

فالآية تقرر أن الغاية من إنزال الكتب، وإرسال الرسل إقامة الحق والعدل في الأرض.

ولا يدع الإسلام أي ناحية من نواحي الخلق الحسن إلا ويدعو إليها بقوة، ويحث عليها في حماسة.

ومقياس الإيمان.. الخلق:

يقول الرسول 瓣:

«أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خُلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم (٢٠).

⁽١) سورة الحديد، آية: ٢٥.

⁽٢) رواه الترمذي بإسناد حسن عن أبي هريرة.

وقد يجهد المرء نفسه في عبادة يستمد منها دوام الثواب بحيث لا ينقطع في ليل ولا في نهار، فيديم صيام النهار فلا يفطر، وقيام الليل فلا يفتر. ولا ريب في أن المحافظة على هذا والمثابرة عليه من عمل الصدِّيقين، وليس كل إنسان بقادر عليه ولا مستطيم له.

ولكن الإسلام يفتح باب هذا الخير من طريق الخلق. فيقول الرسول ﷺ: اإن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، (١٠).

وتفاضل الناس واقتسامهم المنازل والدرجات عند الله بحسب الحالة الخلقية التي وصلوا إليها. يقول الرسول ﷺ:

دأنا زعيم ببيت في ربّض (٢) الجنة لمن ترك المراء، وإن كان محقاً؛ وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه (٣).

وإنما يثقل ميزان الفرد أو يخف حسب قيمته الخلقية؛ يقول الرسول - 幾二:

ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق،
 وإن الله يبغض الفاحش البذيء (٤).

والخلق إنما يصدر عن نفس سمحة، وضمير حي. فكما يبدو حسنه في الأمر الكبير يتجلى كذلك في الأمر الذي يبدو وكأنه لا شأن له.

⁽١) رواه أبو داود عن عائشة.

⁽٢) الربض: الفضاء المحوط عليه حولها. رواه أبو داود.

⁽۳) رواه أبو داود.

⁽٤) رواه الترمذي عن أبي الدرداء بإسناد صحيح.

فالإحسان إلى المسيء خلق حسن، والابتسامة في وجه الصديق خلق حسن كذلك.

وإن النفس الفاشلة التي تنطلق على سجيتها.. لا تفرق بين هذا ولا بين ذلك.

يقول الرسول ﷺ:

«لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق» (١).

ونار الله الموقدة التي هي شديدة الأوار، والتي وقودها الناس والحجارة إنما يطفئها نصف تمرة، أو كلمة طيبة.

يقول الرسول ﷺ:

«اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة» (٣).

وغفران الله يحيط بالمذنب الدنس إذا تفجر في قلبه نبع البر والرحمة.

يقول رسول الله 終:

ابينما كلب يطيف (يدور) بِرَكِيَّة (البَر) قد يكاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها (الخف ـ البجزمة) فاستقت له به فسقته فغفر له به.

⁽١) رواه أبو مسلم عن أبي ذر.

⁽٢) رواه البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم.

ولقد رأى رسول الله _ ﷺ ـ رجلاً يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين (١).

والإحسان هو غاية من الغايات التي يريد الإسلام أن يجعلها جزءاً من الطبيعة الإنسانية بحيث يصدر الإنسان عنها في كل ما يأتي وما يذر.

يقول الرسول ﷺ:

اإن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتْلَةِ، وإذا ذبحتم فأحسنوا اللَّبْعَة، وإيُحدً أحدُكُم شفْرته (٢)، وليرح ذبيحته،

وإدخال السرور على الناس، والاهتمام بضروراتهم من أقرب القربات.

سئل رسول الله ﷺ عن أفضل الأعمال فقال:

«إدخال السرور على المؤمن. قيل: وما إدخال السرور على المؤمن؟ قال: سد جوعته، وفك كربته، وقضاء دينه».

وهكذا يمضي الإسلام يضع الأسس الأدبية لحياة راقية رفيعة، يمكن أن يكون عنوانها تلك الحكمة النبوية المشرقة: «الناس عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله».

⁽١) رواء مسلم.

⁽٢) الشفرة: السكين، رواه مسلم عن أبي يعلى،

الحبُّ في الله

والحب في الله له مكان فسيح في المجتمع الإسلامي، والمتحابون يتبؤون منازل الكرامة، ويبلغون درجات الصديقين.

فعن أبي هريرة أن النبي ـ ﷺ ـ قال:

(إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي، اليوم الظلم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، (١٠).

وزيارة أخ في الله على محبة وشوق تستوجب محبة الله ودخول الجنة، قال الرسول ـ ﷺ ـ:

«من عاد مريضاً، أو زار أخاً له في الله، ناداه مناد: أن طبت وطاب ممشاك، وتبوأت من الجنة منزلاً» (٢٠).

وروى مسلم عن أبي هريرة عن النبي ـ ﷺ ـ قال:

«زار رجل أخاً في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته (٣)

⁽١) رواه مسلم.

⁽٢) رواه الترمذي بسند حسن.

⁽٣) أوقف على طريقه ملكاً.

ملكاً، فلما أتى عليه، قال: أين تريد؟ قال: أريد أخاً لي في هذه القرية. قال: هل لك علية من نعمة تربها (١٠)؟ لا، غير أنّي أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه.

وقال رسول الله ـ ﷺ ــ:

اوما تحابُّ اثنان في الله إلا كان أحبُّهما إلى الله أشدَّهما حباً لصاحبه،

وقال معاذ: سمعت رسول الله ـ ﷺ ـ يقول: قال الله تبارك وتعالى: «وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتزاورين في، والمتباذلين فع» (٢٠).

وعن أبي هريرة، أن رسول الله ـ ﷺ ـ قال:

الا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابُوا. أولا
 أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحابيتم؟ أفشوا السلام بينكمة (").

⁽١) تربها: تصلحها.

⁽٢) رواه مالك بإسناد صحيح.

⁽٣) رواه مسلم.

إصلاح ذات البين

وعلى المسلمين أن يسارعوا إلى إصلاح ذات البين، وتقوية الروابط إذا تعرضت لوهن أو ضعف.

ولا تقل أهمية هذه المسارعة عن أهمية المسارعة إلى الصلاة وغيرها من العبادات.

فعن أبي الدرداء، أن النبي ـ ﷺ ـ قال:

«ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ إصلاح ذات البين هي الحلقة (١٠).

ويقول النبي ﷺ:

«ألا أدلك على صدقة يحبها الله ورسوله؟ تصلح بين الناس إذا تباغضوا وتفاسلوا» (٢٠).

والكلمة الطيبة التي تجمع الشتات، وتوحد الكلمة، وترأب الصدع من الخير الذي يتقرب به إلى الله:

⁽١) رواه الترمذي وصححه.

⁽٢) رواه الطبراني.

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرِ مِن نَّجَوْنَهُمْ إِلَّا مَنَ أَمْرَ بِمَلَقَةٍ أَوْ مَعْرُونِ أَوْ إِصْلَتِج بَيْتَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَاكِ ابْنِيغَاءَ مَرْصَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْلِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﷺ () () .

ولم يرخص الإسلام في الكذب إلا في مثل هذه الظروف. تأليفًا للقلوب، وتوحيدا للصفوف. يقول الرسول ـ ﷺ ـ:

«ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً أو يقول خيراً».

وروى أبو داود عن أم كلثوم بنت عقبة قالت: ما سمعت رسول الله يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: كان يقول:

«لا أُعُدُّهُ كاذباً الرجل يصلح بين الناس، يقول القول ولا يريد به إلا الإصلاح (٦) والرجل يقول في الحرب (٦) والرجل يحدّث امرأته، والمرأة تحدث زوجها) (٤).

والإصلاح بين الطوائف المتخاصمة أمر حتم ولو لم يتم ذلك إلا بالعنف، محافظة على الكيان العام للجماعة، وإبقاء لعلاقات المودة والإخاء. يقول الله تعالى:

﴿ وَإِن طَآبِهُنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَّا فَإِنْ بَعَتْ إِحْدَنْهُمَا

⁽١) سورة النساء، آية: ١١٤.

 ⁽٢) أي أن الرجل يسمع طعن كل من الخصمين في الآخر فلا ينقل هذا الطعن ويؤلف كلاماً حسناً من نفسه وينقله إليهما فلا يسمى حينئذ كاذباً لأنه يبغي الإصلاح.

⁽٣) لأن الحرب خدعة.

⁽٤) محافظة على الحياة الزوجية.

عَلَى ٱلأَخْرَىٰ فَقَدْلُواْ ٱلَّتِى تَبْغِى حَنَّى قِنْمَةَ إِلَىٰٓ أَشْرِ اللَّهُ فَإِن فَٱدَّتْ فَأَصْلِيمُوا بَيْتُهُمُمَّا إِلَّهُ وَلَيْ وَأَنْفِيرُواْ بَيْتُهُمُمَّا إِلَّامُ وَالْفِيمُواْ إِلَيْهُمُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

⁽١) سورة الحجرات، آية: ٩.

عدل الحاكم

وأهم من كل ما تقدم عدل الحاكم بين رعاياه، وحبه لشعبه وإخلاصه له، وحنوه عليه، فهذا من شأنه أن يوثق الصلة بين الحاكم والمحكوم،. ويربط بينهما برباط موثق لا تنفصم عروته، ولا تهن قوته؛ فتشيع الطمأنينة، وتستقر الأوضاع، ويمضي كل إلى غايته.

فبينما الحاكم يعمل دائباً على إصلاح أمته، والنهوض بها، إذ المحكوم يتجاوب معه، ويضطلع بعب، الإصلاح عن رضى واختيار. وقد أظل الجميم ألوية الأمن والسلام.

ومن ثم عظَّم الإسلام شأن الحاكم العادل ونوه به.

فيوم من أيام عدله في ميزان حسناته خير من عبادة ستين سنة: قيام ليلها وصيام نهارها.

روى الطبراني عن ابن عباس ـ بسند حسن ـ أن النبي ﷺ، قال: • هيوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة».

وهو رفيع المنزلة عظيم الجاه عند الله والناس.

روى الترمذي، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله ـ ﷺ ـ قال:

وأحبُ الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلساً إمام حادل. وأيفض الناس إلى الله تعالى، وأبعدهم منه مجلساً إمام جائر».

والحاكم العادل مستجاب الدعوة، وفي ظل الله يوم لا ظل إلا ظله.

روى مسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ قال:

وإن المقسطين حند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن،
 وكلتا يديه يمين: الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولواء.

وهو موطد السلطان ما بقي العدل ظلاً له. فإذا تقلص عنه ظله كان ذلك إيذاناً بزوال حكمه وغروب شمسه.

روى أحمد عن أبي موسى، أن رسول الله ـ ﷺ ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ قال:

«إن هذا الأمر في قريش ما إذا استرحموا رحموا، وإذا حكموا عدلوا، وإذا قسموا أقسطوا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل منه صرف ولا عدل».

بل الأمة التي يفشو فيها الظلم، والبغي، ويُغلب فيها الضعيف على أمره لا تستحق الحياة، وتسقط من رعاية الله.

روى الطبراني عن ابن مسعود عن معاوية، أن رسول الله عن ابن مسعود عن معاوية،

 ولا تقدس أمة لا يُقضى فيها بالحق، ولا يأخذ الضعيف حقه من القوي غير متعتم». هذه هي بعض الخطوط التي وضعها الإسلام لبناء مجتمع قوي، زاخر بالمبادىء السامية، وحافل بالحب والإخاء، والحق، والعدل، والخير، والبر، والرحمة، والإحسان.

وهي جديرة بأن يأخذ المسلمون بها أنفسهم، ويقيموا عليها حياتهم حتى ينهضوا، ويسعدوا، ويقودوا غيرهم إلى الهدى والرشاد.

وما قيمة الحياة لو تجردت من هذه المعاني فأقفرت من الحق والعدل، وغاض فيها نبع الحب والحنان..

. . .

أخلاقيات المجتمع الإسلامي الصَّبر

قال رسول الله ﷺ:

دما يكن من خير فلن أدخره عنكم، ومن يتعفف يعفه الله، ومن يستغن يفنه الله، ومن يتصبر يصبِّره الله، وما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبره.

فضائل الصير:

إذا أحصينا فضائل النفس الإنسانية برز لنا في طليعتها فضيلة الصبر والمصابرة، والثبات والمثايرة.

إذ أن هذه هي الفضائل التي تصنع الرجال وتنهض بالأمم، وتصل بها إلى أبعد الغايات من العلم والعمل، وترقى بها إلى الذروة في الصناعة والزراعة والتجارة، وسائر شؤون العمران.

وإذا لفتنا النظر إلى ما ينعم به البشر من النعم المادية والروحية ظهر لنا أنه ثمرة الصبر والكفاح ونتيجة الدأب والمثابرة. ومن ثم جاء الدين الإسلامي يوصي بالصبر، ويذكره في أكثر من سبعين موضعاً في القرآن الكريم.

ففي بعض الآيات يأمر به سبحانه فيقول:

﴿يَكَأَيُّهُمُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَانَّقُوا آلَةَ لَمَلَكُمُّمُ مُنْلِمُونَ ﷺ ('').

وفي بعضها يضيفه إلى الله تنويهاً به، ويخبر بأنه مع الصابرين بتأييده وتوفيقه:

﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّدِ وَالصَّلَوَّةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّدِينَ ﴿ (**). وهو السبيل إلى الرئاسة في الدنيا والإمامة في الدين:

﴿ وَحَمَلَنَا مِنْهُمْ أَيِمَةً يَهَدُونَ بِأَثْرِنَا لَمَّا صَبُرُولًا وَكَانُواْ بِعَائِونَا يُوفِئُونَ ۞﴾ (٣٠.

ولن يفوز أحد بدرجات القرب عند الله إلا عن طريق الصبر:

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا بَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جَنهكُوا مِنكُمْ وَيَشَمَ الصَّدِينَ ∰﴾ (٤).

وقد جعل الله لكل عمل صالح جزاة مقدراً إلا الصبر، فإن الأجر فوق التقدير والحسبان:

⁽١) سورة آل عمران، آية: ٢٠٠.

⁽٢) سورة البقرة، آية: ١٥٣.

⁽٣) سورة السجدة، آية: ٢٤.

⁽٤) سورة آل عمران، آية: ١٤٢.

﴿إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَخْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (١).

والصبر هو الفضيلة التي كلف الله بها أولي العزم من الرسل. فعن عائشة أن رسول الله ـ ﷺ ـ قال:

ان الله تعالى لم يرض من أولي العزم من الرسل إلا بالصبر، ولم يرضَ إلا أن كلفني ما كلفهم فقال: ﴿ قَاسَيْرَ كَا صَبَرُ أُولُوا الْمَرْدِ مِنَ الرَّصُلِ (٢٠) والله الأصبرن كما صبرواه.

وهو إحدى علامات الإيمان.

سأل رسول الله ﷺ جماعة: ﴿أَمُؤْمِنُونَ أَنتُم؟

فقال عمر: نعم يا رسول الله.

فقال: فما علاقة إيمانكم؟

فقال: نشكر على الرخاء، ونصبر على البلاء، ونرضى بالقضاء.

فقال: مؤمنون ورب الكعبة.

وبهذه الصفة استحقت هذه الأمة التنويه بشأنها في الأولين.

قال أبو الدرداء: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

وإن الله عزّ وجلّ قال لميسى بن مريم: يا عيسى، إني باعث بعدك أمة إن أتاهم ما يحرون حمدوا وشكروا، وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا، أعطيهم من حلمي وعلمي».

⁽١) سورة الزمر، آية: ١٠.

⁽٢) سورة الأحقاف، آية: ٣٥.

مجالات الصبر:

وللصبر صور شتى، وشعب متعددة.

منها: الصبر في مواطن الحق، والثبات في وجوه خصومه حتى ينتصر، والعهاد من أجل استقرار المبادىء الكريمة، والعقائد الصحيحة، واحتمال الصعاب من أجل مطاردة الرذائل ومحاربة البدع والمنكرات حتى تختفي وتزول:

﴿ بَنَهُنَى أَقِيهِ الصَّكَاوَةَ وَأَمْرٌ بِالْمَثْرُونِ وَانَّهَ عَنِ ٱلْشَكَرِ وَاصْدِرَ عَلَى مَآ أَصَابَكُ إِنَّ وَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأَمْرُونِ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَآ

روى البخاري عن خباب بن الأرت أنه قال: قال رسول الله ﷺ:

الأرض فيجعل فيه فيُجاء بالمنشار فيشق بالأرض فيجعل فيه فيُجاء بالمنشار فيشق بالتتين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه؛ والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخالف إلا اللثب على غنمه ولكنكم تستعجلونه.

وفي هذا المعنى يقول قطرى بن الفجاءة:

أقسول لسهسا وقسد طسارت شسعساعسا

مسن الأبسطسال ويسحسك أن تسراعسي

فسإنسك لسو سسألست بسقساء يسوم

عبن الأجبل البذي لبك لبم تبطباعبي

سورة لقمان، آية: ١٧.

فسصبراً فسى مسجسال السمسوت صهراً

ف ما نيل البحلود بعد ستطاع سيب السموت غيايية كل حي

فسداء سيسه لأحسال الأرض داع ومن له يسغت بط يسسأم ويسهسرم

وتسلمه المنون إلى انقطاع وسالمه المنون إلى انقطاع

إذا مها عُهدً مهن سهه الهمستهاع

. . .

ومنها: احتمال أذى الغير ومقابلته بالعفو والمسامحة:

﴿ رَإِنْ عَانَسَتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوفِسْتُم بِيرٌ وَلَيْنِ صَبَرَتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِيَعْمَدِينَ ﴿ وَلَيْنِ صَبَرَتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلْعَصَدِينَ ﴾ (١).

النباؤك في أنؤلكم وَالشيطم وَالشَمْك مِن اللَّهِينَ أُولُوا اللَّهِينَ أُولُوا اللَّهِينَ اللَّهُونَ اللَّهُ اللَّهُونَ اللَّهُونَ اللَّهُ اللَّهُونَ اللَّهُونَ اللَّهُونَ اللَّهُ اللَّلَّالِيلَالِمُ اللَّهُ اللَّه

وقد وقف رجل على رسول الله ـ ﷺ ـ وهو يقسم الغنائم فقال: إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أُريد فيها وجهة الله.

⁽١) سورة النحل، آية: ١٢٦.

⁽٢) سورة آل عمران، آية: ١٨٦.

فقال رسول الله ـ ﷺ ..:

فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله ـ يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر (١).

ومن شعبه الصبر عما يفوت من الحظوظ الدنيا، وعدم منازعة أهلها منازعة تفضي إلى الشقاق وحزازات الصدور.

فعن ابن مسعود، أن النبي ـ ﷺ ـ قال:

ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها.

قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟

قال: «تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم» (٢).

وعن أبي يحيى أُسَيْد بن حضير أن رجلاً من الأنصار قال له: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلاناً؟

فقال: «إنكم ستلقون بعدي أثَرَةً فاصبروا حتى تلقوني على الحوض) (٣).

والصبر عن معاصي الله بهجرها ومجاهدة النفس في تركها، مما يسمو بها ويقرّبها إلى خالقها؛ ولهذا جاء الإسلام يمنعها من الاسترسال في الهوى والشهوة فيضع لكل حاسة أدباً، ويجعل الإنسان مسؤولاً عن كل تصرف يصدر عنه.

⁽١) رواه البخاري ومسلم.

⁽٢) رواه البخاري ومسلم.

⁽٣) رواه البخاري ومسلم.

﴿ وَلَا نَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلَمٌ إِنَّ اَلسَّتَعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَتِهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ . ﴿ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا إِلَيْهِ الْعَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

وقد يستهين الإنسان بارتكاب بعض الذنوب ظناً منه أنها من اللَّمَم الذي تسعه مغفرة الله، مثل النظر إلى النساء الأجنبيات، أو التحدث بالنكات الكاذبة فيقع فيما يسخط الله عليه ويبعده عنه. فليس الشأن في المعاصي أن ينظر إلى كبيرها أو صغيرها، وإنما الشأن فيها أن ينظر إلى الله والأدب معه.

يقول الرسول ﷺ:

«النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، لعنه الله؛ من تركها خوفاً من الله آتاه الله إيماناً يجد حلاوته في قلبه.

ويقبول النبيّ ـ ﷺ ــ:

اويل للرجل يحدث فيكذب ليضحك منه القوم، ويل له، ويل له، ويل له، ويل له، (۲).

والإنسان لا يستغني عن الصبر في أداء العبادة والمواظبة على الطاعة، فقد ينتابه الفتور في العبادات البدنية، والبخل في العبادات المالية. فهو في حاجة إلى الصبر لينشط في الصلاة والحج والجهاد والسخاء بالإنفاق على المعوزين، ومواساة المحتاجين.

ومن أعلى مقامات الصير: الصبر عند نزول النوائب، كموت أو

⁽١) سورة الإسراء، آية: ٣٦.

⁽٢) رواه أصحاب السنن.

ضياع مال، وضعف صحة، وفساد عضو من أعضاء البدن.

وهذا يقتضي حبس النفس عن الجزع، واللسان عن التشكي، والجوارح عن فعل ما يذم ويقبح.

وأن لا يغير عادة من عاداته في هيئته، ولا في أكله، ولا في ملبسه ولا في مظهر بيته، بل يبقى على عاداته إظهاراً لرضاه بقضاء الله.

وفي الحديث عن رسول الله ﷺ:

«ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في ولده وماله حتى يلقى الله وما
 علمه خطئة، (۱).

ويقول الرسول ﷺ:

«ما يصيب المسلم من نَصَب ولا وَصَب (٢) ولا هم ولا حزن ولا
 ضم حتى الشّوكة يُشَاكها إلا كفّر الله بها من خطاياه (٣).

ولا يتنافى مع الصبر حزن القلب ولا دمع العين.

ففي الحديث: ﴿إِنَ اللهُ لا يَعَدُّبُ بِحَرْنَ القَلْبِ وَلَا بِنَمَعَ الْعَيْنَ. وإنما يمذِّبُ بِهِذَا ـ وأشار إلى اللسانَّة.

ولما قبض ابراهيم، ولد رسول الله ـ ﷺ ـ قال:

«إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، ولا نقول ما يغضب الرب، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون».

⁽١) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.

⁽٢) النصب: التعب، والوصب: المرض.

⁽٣) رواه البخاري ومسلم.

وكذا لو ذهبنا نتبع مجالات الصبر لألفينا أنه لا يستغني عنه عالم يطلب الإمامة في العلم، ولا عامل يبتغي المهارة في العمل، ولا إنسان يريد أسمى الفايات ويصل إلى ذروة النجاح.

* * *

لا طائفية ولا عنصرية في الإسلام

إن من طبيعة الحضارة المادية التنكر للحق، والاستهانة بالمثل، ومجافاة العدل، ومقارفة الظلم والجور.

ومن أبرز الأمثلة على تأصل هذه الطبيعة وعمق جذورها، ما حدث في الجزائر من حرب الإبادة، وما يحدث في جنوب إفريقيا من التمييز العنصري، وما رأيناه وسمعنا به في كل بلد ابتلي بالاستعمار الأسود، وحل به غشمه وظلمه.

إن هذه الطبيعة هي التي أوحت إلى الرجل الأبيض بأنه أرقى جنساً وأسمى عنصراً، وأنه ما خلق إلا ليقود ويسود. وأن غيره من الناس ما خلقوا إلا ليكونوا مسخرين له ومذللين لخدماته ومنافعه.

هذه هي الفكرة الجاهلية التي سادت الأمم البدائية في القديم، والتي لا تزال مسيطرة على كثير من الأمم والشعوب في الحديث، بالرغم مما أحرزته من الرقي المادي والتقدم الصناعي، وما وصلت إليه من علم وكشف لم يسبق لهما نظير. ولقد كان الإسلام بعيد النظر حينما أدرك مدى عمق هذه العقيدة في النفس الإنسانية، ومدى خطورتها على البشرية. فحاول ـ من أول يوم ـ أن يقضي على هذا

الروح المادي الطاغي، ويستبدل به الروح الإسلامي السمح الرحيم.

فنادى من أول يوم، أن الناس جميعاً سواء في أصل النشأة، وأنه لا امتياز لأحد على أحد من حيث الطبيعة الإنسانية:

﴿ وَهُوَ الَّذِينَ أَشَاكُمْ مِن نَفْسِ وَجِدَةٍ فَلَسْتَقُرُّ وَمُسْتَقَيَّ فَذَ فَصَّلَنَ الْآيَاتِ لِغَورٍ بَنْقَهُونَ ﴿ ﴿ (١٠).

وإذا كان هناك فرق في اللون، فهذا الفارق آية من آيات الله، وأثر من آثار البيئة، وهذا لا يغير من الحقيقة شيئًا.

﴿ وَمِنْ ءَلِيَنِهِ. خَلَقُ ٱلسَّمَوْتِ وَالأَرْضِ وَاخْطِلَتُ ٱلْمِنْفِكُمُ وَٱلْوَيْكُمُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنَتِ لِلْمَكِمِينَ ﴿ ﴿ ﴾ (٣).

والله جعل الناس شعوباً وقبائل لتعارفوا ويأتلفوا، لا ليتناكروا ويختلفوا.

﴿ يَكَأَيُّهُ النَّاسُ إِنَّا خَلَقَتَكُمْ مِن ذَكَرٍ وَأُسْنَى وَجَمَلَنَكُو شُمُونًا وَقِبَآيِلَ لِتَعَارَقُوأُ إِنَّ أَخَرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَلْقَدَكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِمُ خَيِرٌ ﴿ ﴿ ﴾ (٣).

وبركات الله مبثوثة في الكون والطبيعة. ولكلِّ الحقُّ في الانتفاع بها. فالله لم يحلَّها لقوم ويحرِّمها على آخرين. وإنما سخرها للأسرة البشرية جميعاً وجعلهم سواء في حق التمتع بها:

﴿ رَسَخُرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيمًا يَنْفُهُ (1).

⁽١) سورة الأنعام، آية: ٩٨.

⁽٢) سورة الروم، آية: ٢٢.

⁽٣) سورة الحجرات، آية: ١٣.

⁽٤) سورة الجائبة، آية: ١٣.

وقال جل شأنه:

﴿ يَنَائِهُمُا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلأَرْضِ حَلَكُ مَلِيبًا ﴾ (١٠.

وإذا كان ما في السموات وما في الأرض مسخراً للإنسان ومعداً لمنافعه، ومن حقه أن يأخذ منه ما يرقي وجوده المادي، فإن الله سبحانه وضع بين يديه منهج الرقي الروحي ليدرج في مدارج الكمال، ويصعد في معارج القدس إذا أراد، ولم يجعل لصعوده ولا لرقيه حداً ينتهي إليه. فما من كمال إلا وعند الله أكمل منه. وأبواب الرحمة مفتوحة للجميع، والصفاء النفسي، والإمداد الإلهي، والهبات الروحية ليست وقفاً على جيل من الناس دون جيل، ولا على طائفة دون أخرى. بل هي مثل النعم المادية في الشيوع والذيوع. وإن طالبها من أي جنس أو لون يحظى بها ويأخذ نصيبه منها دون أن يجد ما يحول بينه وبينها. ومن ثم يقول الله لرسوله ـ ﷺ .:

﴿ قُلْ يَتَاتُهُمَا النَّاسُ إِنِّ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَبِيمًا ﴾ (٢). ويقول تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةُ لِلْمُلْكِينَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةُ لِلْمُلْكِينَ ﴿ وَاللَّهِ ﴿ (٣).

والأفراد والجماعات والدول سواء في الافتقار إلى الله والحاجة إليه، وإنه لا يستغني عنه أحد بوجه من الوجوه، فهو ربهم الذي يتولى إعدادهم بالتربية في كل طور من أطوار الحياة، وفي كل فترة من فترات الزمن. فيقول تعالى:

⁽١) سورة البقرة، آية: ١٦٨.

⁽٢) سورة الأعراف، آية: ١٥٨.

⁽٣) سورة الأنبياء، آية: ١٠٧.

﴿ يَتَأَيُّهُمْ اَلْنَاشُ أَنتُمُ ٱلْفُغَرَّاهُ إِلَى أَلَيَّ وَاللَّهُ هُوَ ٱلْغَيُّ ٱلْحَبِيدُ ﴿ الْ

وسنن الله التي تجري على الناس، وقوانينه المطردة في الحياة لا تغيير فيها ولا تبديل. وإنما تطبق أتم تطبيق دون تمييز أو محاباة.

يقول الله تعالى:

﴿ لَيْسَ بِآمَانِيَتُمْ وَلَا آمَانِ آهَلِ الْكِتَبُ مَن يَعْمَلَ سُوّءًا بُجُرَ بِهِ.
وَلَا يَجِدُ لَمُ مِن دُونِ اللهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِن الْفَكِلَحْتِ
مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنْنَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَأَوْلَتِكَ يَدْخُلُونَ الْبَخَنَةُ وَلَا يُطْلَمُونَ فَقِيرًا

هِنَ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِتَنَ أَسْلَمَ وَجَهُمُ لِلّهِ وَهُو تَحْسِنٌ وَأَتَبَعَ مِلَةً إِبْرَفِيمَ مَنِيلًا ﴿ وَهُو تَحْسِنُ وَأَتَبَعَ مِلَةً إِبْرَفِيمَ مَنِيلًا ﴿ وَهُو تَحْسِنُ وَأَتَبَعَ مِلَةً إِبْرَفِيمَ مَنِيلًا ﴿ أَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

وكرامات الناس جميعاً مصونة، وحقوقهم محفوظة.

وهم في المعاملات وأمام القانون سواء. والتكريم للإنسان من حيث هو إنسان بقطع النظر عن إيمانه وكفره، فيقول الله تعالى:

﴿ وَلَقَدْ كُرْمَنَا بَنِيَ ءَامَ وَخَلَنَاهُمْ فِى ٱلْذِ وَٱلْبَحْرِ وَرَنَفَنَهُم مِنَ ٱلْقِيْبَاتِ وَفَشَلَنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ بِتَنْ خَلْقَنَا تَفْضِيلًا ۚ ﴾ (٣٠.

والإسلام لم يضع هذه المبادىء لتبقى سطوراً في الكتب أو كلمات يرددها العلماء، ويحلم بها هداة الإنسانية، وإنما وضعها لتكون هى الواقع العملى للناس. ولتتجلّى في الحياة وفي السلوك.

⁽١) سورة فاطر، آية: ١٥.

⁽٢) سورة النساء، الآيات ١٢٣ - ١٢٥.

⁽٣) سورة الإسراء، آية: ٧٠.

والتطبيق العملي إنما يقوم به مبلّغ هذه المبادى، ويقوم به معه أصحابه لتكون نموذجاً حياً وواقعياً يملأ الأبصار والأسماع.

ومن ثم تبدو لنا بعض حكم العبادات الاجتماعية التي أمر الإسلام أن تؤدى جماعة، ليندمج المؤمنون جميعاً ويختلط بعضهم ببعض، ويظهروا بمظهر التآخي والمساواة ونبذ الفروق.

ولقد كان الإسلام صارماً غاية الصرامة، ومندداً بالذين يشعرون أن لهم من الشرف أكثر ما لغيرهم، وأنه لا حقَّ لمن دونهم في المنزلة الاجتماعية أن يجالسوهم ويختلطوا بهم، فقال لنبيه:

﴿وَاسْمِرْ نَسْمَكَ مَعَ الَّذِينَ يَنْحُوثَ رَبَّهُم بِالْفَسَدُوْةِ وَالْشِيْقِ يُرِيدُونَ وَجَهَمُّ وَلَا نَقَدُ عَبَنَاكَ عَنْهُمْ ثُرِيدُ زِينَةَ الْحَيْوَةِ الدُّنِّأَ وَلَا نُطِغَ مَن أَغْفَلْنَا قَلْبَكُم عَن يَكُونَا وَائْبَعَ هَوَيْهُ وَكَاتَ أَمُرُهُ فُرِكًا ۞ وَقُلِ الْحَقَّ مِن تَرِيكُمُ فَمَن شَآةَ فَلْيُوْمِن وَمَن شَآةَ فَلْكَكُمْرُ﴾ (١).

وكان هؤلاء قد طلبوا من الرسول ـ صلوات الله عليه ـ أن يجمل لهم مجلساً خاصاً، ويبعد عنه الفقراء والضعفاء والأرقاء.

والتعالي بالأنساب كان يشغل حيزاً كبيراً من قلب العربي وتفكيره، فأراد الإسلام أن يمحو من نفسه هذه النزعة، وأن يوجهه إلى ما هو أبر وأتقى من الإيمان والعمل فقال:

﴿ فَإِذَا نُوْخَ فِي ٱلصُّورِ فَلا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يُوَمِيدٍ وَلَا يَسْآمَلُونَ ﴿ (٢).

⁽١) سورة الكهف، الآيتان ٢٨ و٢٩.

⁽٢) سورة المؤمنون، آية: ١٠١.

وقال تعالى:

﴿ لَن تَنفَتَكُمْ أَرْمَاتُكُو لَا أَوْلَكُمْ يَوْمَ الْفِيْكَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَشَكُونَ بَصِدُ ۞ (١٠).

والإنسان مرهون بما يقدمه لنفسه ولغيره فيقول تعالى:

﴿ كُلُّ أَسْرِي عِمَا كُسَبَ رَهِينًا ﴾ (١).

وبقوله سبحانه:

﴿ كُلُّ تَقْيِن بِمَا كُنْبَتْ رَهِينَةً ۞ (٣).

والآباء قد أفضوا إلى ما قدموا وهم يعاملون بمقتضى قانون العمل والجزاء، فيقول الله تعالى:

﴿ فَكُنَ يَسْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا بَـرَةً ۞ وَمَن يَعْـمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ شَرًا بَرَةً ۞ وَمَن يَعْـمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ شَرًا بَرَةً ۞ (٤٠٠ .

روى أبو داود والترمذي، بسند صحيح، عن أبي هريرة، أن النبي عند أبي هريرة، أن النبي مناد:

وإن الله قد أنهب عنكم عُبِيَّة (م) الجاهلية وفخرها بالآبام، مؤمن تقيّ، وفاجر شقيّ، أنتم بنو آدم وآدم من تراب. ليدَعَنَّ رجال فخرهم

⁽١) سورة الممتحنة، آية: ٣.

⁽٢) سورة الطور، آية: ٢١.

⁽٣) سورة المدشر، آية: ٣٨.

⁽٤) سورة الزلزلة، الآيتان ٧ و٨.

⁽a) الكبر والتعاظم.

بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان (١٠) التي تدفع بأنفها النتن».

وكان للعصبية في المجتمع الجاهلي شأن وأي شأن. فقد كان الرجل يشايع قبيلته، ويناصر عشيرته على الحق والباطل. فحرَّم الإسلام المشايعة على الباطل وجعلها منافية له.

روى أبو داود عن جُبَيْر بن مطعم أن الرسول ـ ﷺ ـ قال:

اليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية».

أما مناصرة العشيرة ومشايعتها من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل فهي من جلائل الأعمال التي تشرئب إليها الأعناق. فعن سرقة بن مالك، رضى الله عنه، قال: خطبنا رسول الله عليه الله عنه، قال:

اخيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم؟.

وعن عبد الرحمن بن عقبة، أنه حضر مع رسول الله غزوة أحد وضرب رجلاً من المشركين، وقال: خذها وأنا الغلام الفارس. فالتفت إليه الرسول وقال: «فهلا قلت: خذها وأنا الغلام الأنصاري». أي أنه يريد أن يمنعه من الاعتزاز بقومه وجنسيته، ويرشده إلى الاعتزاز بالحدة الدينة الجامعة.

وعلى هذا النحو مضى الإسلام يرسم منهج المساواة، ويضع أسس التآخي، وينظم المجتمع في وحدة شاملة لا تعرف تفرقة بين جنس وجنس ولا بين لون ولون، ولا بين طبقة وأخرى.

⁽١) دويية صغيرة سوداء توجد في مراح البقر وتجمع الروث.

وبرسم هذا المنهج. ويتطبيقه تطبيقاً عملياً بعيداً عن الزيف في عهد النبوة المبارك وجد المجتمع الإسلامي المتعاطف المتراحم، تظلله الموحدة ويسوده الإخاء، ويندفع الأفراد فيه إلى العمل الصالح، ويحرصون على تقوى الله ونفع الناس. وأصبحت هذه الأعمال هي المقياس الذي يقاس به شرف الرجال، وأصبحت نظرة الأفراد والجماعة إلى الأشخاص من خلال قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَنْذَكُمْ ﴾ (١.

وأي إنسان لا يقوم بالواجب ولا يتقي الله فلا كرامة له ولا خير فيه، ولا يقام له وزن لا عند الله ولا عند الناس.

إن كثيراً من الناس ما زالوا فقراء إلى هذه التعاليم الإنسانية المباركة. وإن على المسلمين الذين فقهوها أن يدعوا إليها ويبشروا بها، ويجعلوا الناس عليها حتى تنمحي الفوارق ويزول التمايز الطبقي، ويدخل الجميع في وحدة إنسانية شاملة تعمل على إنهاض الإنسان وترقيته وإعلاء شأنه ليبلغ كماله المقدر له كخليفة عن الله في الأرض.

⁽١) سورة الحجرات، آية: ١٣.

الحِلْم، أو ضبط النفس

الحلم أو ضبط النفس دليل على قوة الشخصية، ومظهر من مظاهر الرشد واكتمال العقل، وثمرة من ثمار التدين الصحيح.

والحلم من الصفات التي لا يستغني عنها الإنسان الذي يعيش في مجتمع تتصارع فيه الأهواء، وتتضارب فيه الآراء، وتختلف فيه وجهات النظر.

وللإسلام توجيهات حكيمة، من شأنها أن تحمل الإنسان على التخلق بهذه الصفة والاستمساك بعراها.

فالله سبحانه إنما أعد جنته التي عرضها السموات والأرض للكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس، والذين يحسنون إلى من أساء إليهم:

﴿وَسَارِعُوا إِنَّ مَمْ فِرَوْ مِن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَهْمُهَا السَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ أُمِدَّتْ الْمُشَّقِينَ ﷺ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْصَّطِوبَ الْفَلْظُ وَالْمَافِينَ عَنِ النَّاسِةُ وَاللَّهُ يُجِبُ النَّفِينِ ﴾ (().

⁽١) سورة آل عمران، الآيتان ١٣٣ و١٣٤.

وفي هذا التعويض شفاة للنفس، وتفريغ للغيظ، وإن ذلك أجدى على الانسان وأحسر: عاقة.

ولا تستوي الحسنة ولا السيئة في ميزان الحق؛ إذ السيئة سيئة في قدر الله وفي عرف الناس، والحسنة حسنة في قدر الله وعند الناس كذلك، وإن لكل منهما نتائجه في واقع الحياة.

وإذا كان ذلك كذلك فلا معدى عن ما هو من شأنه أن يجمع القلوب ويرطب الصلات.

وليس ثمة أبلغ من حسنة تقدم إلى المسيء؛ فهي تذكره بالإنسانية التي جحدها من جانب، وتعيده إلى مودة أخيه من جانب آخر، فطالما استعبد الإنسان إحسانً:

﴿ وَلَا شَنَوِى لَلْمَسَنَةُ وَلَا السَّيَئَةُ ادْفَعَ بِالَّنِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي اللَّهِ عَلَى الْمَشَنُهُ وَلِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

وهذا معنى لا يظفر به إلا الذين زكت نفوسهم، وسمت أرواحهم فكانوا حكماء يعرفون للخير مواضعه، وللشر مواضعه كذلك.

﴿ وَمَا يُلَقَّنٰهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبُرُهُا وَمَا يَلَقَنٰهَا إِلَّا ذُو حَقْلٍ عَظِيمٍ (٢٠٠٠).

والرفق من صفات الله، والله يحب أن يرى أثر صفاته في خلقه. يقول الرسول ﷺ:

إن الله يحب الرفق في الأمر كله؛ (").

⁽١) سورة فصلت، آية: ٣٤. الولى: القريب الحميم.

⁽۲) سورة فصلت، آیة: ۳۵.

⁽٣) رواه الترمذي عن ابن مسعود وقال حديث حسن.

وإذا تجلت هذه الصفة في نفس الإنسان اقترب من الله وصلح لجواره، وبقدر ما يقترب منه بقدر ما يبتعد عن النار. يقول الرسول ﷺ:

الله أخبركم بمن تُحَرَّم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين الله (١).

ورسول الله ﷺ يضرب المثل بنفسه، فهو لم يضرب شيئاً قط بيده ولا امرأة ولا خادماً إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه ألا يُتتَهَك من محارم الله فينتقم لله.

وما خُيِّرُ رسول الله على الله عنه. إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثماً؛ فإن كان إثماً كان أبعد الناس عنه.

وعن ابن مسعود أن رسول الله ـ ﷺ - آثر يوم حنين ناساً في القسمة فقال رجل: والله إن هذه القسمة ما عُدِل فيها، وما أُريد فيها وجه الله، فقال ﷺ: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذى أكثر من هذا فصيره (٢٠).

وكان صلوات الله وسلامه عليه ينوّه بصفة الحلم عند من يجدها فيه. قال للمنذر الأشجّ بنِ عَبْدِ القَيْس: ﴿إِنَّ فيكَ خلتين يُحِبُّهُما الله: الحِلْمُ، والأَناةُ. فقال: يا رسول الله؛ أتخلّق بهما أم الله جبلني عليهما؟ فقال: بل الله جبلك عليهما؟ فقال: الحَمْدُ لله الذي جَبَلني عَلى خلتين تُحمُّهما الله ورَسُولُه (").

⁽١) رواه البخاري ومسلم عن عائشة.

⁽٢) رواه البخاري ومسلم.

⁽٣) رواه أبو داود والترمذي عن زارع القيس.

ويبين الرسول ﷺ أن تأييد الله ونصره لا يتخلى عن الحلفاء:

شكا رجل فقال: يا رسول الله؛ إن لي قرابة أصلُهُمْ ويقطعونني، وأُخْسِنُ إِلَيْهِمْ ويُسِيئُونَ إِلَيْ، وأَخْلَمُ عَنْهُمْ ويَجْهَلُونَ عَلَيْ. فقال: لَيْنُ كُنْتَ كما قُلْتَ، فكانَّما تُسِفُّهُمُ المَلِّ (١) ولا يزال مَعَكَ مِنَ الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك».

ولبست قوة البدن هي القوة التي يتميز بها الإنسان؛ فهي موجودة في الحيوان أكثر منها في الإنسان، ولكن القوة التي يتميز بها الإنسان وينبغي أن تكون سبب الإعجاب، فهي قوة ضبط النفس. يقول الرسول على الشديد بالصّرَعَة، إنَّما الشَّديدُ الذي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الفَّعَبِ» (٢٠).

إذ أن الذي يسيطر على نَفْسِه، ويضبط جماحها، ويزعها عن الطيش والحمق هو القوي على الحقيقة. وذلك يحتاج إلى دربة ومران لكل الظروف وجميع الاحتمالات.

والغضب من شأنه أن يفسد على الإنسان تصرفه ويحول بينه وبين الرشد. فلا يكاد العقل يبصر ما هو خير، ولا تكاد الجوارح تتحرك وتقدر إلا بالتدبير والإذاء، ولو كان هذا الإذاء يلحق الغاضب في نفسه أو ماله أو صحته، ولهذا كانت النصيحة الذهبية التي لا تعدلها نصيحة

⁽١) الملل: الرماد الحار أي كأنما تطعمهم الرماد الحار وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم بما يلحق آكل الرماد من الألم ولا شيء على هذا المحسن إليهم لكن ينالهم إثم عظيم لتقصيرهم في حقه وإدخالهم الأذى عليه. قاله النووي.

⁽٢) الصرعة الذي يصرع الناس ويطرحهم على الأرض. رواه البخاري ومسلم.

أخرى قولَ الرسول ﷺ للرجل الذي سأله العظة: لا تغضب... فكررها مراراً وهو يقول لا تغضب (١).

فالحلم في مواطن الغضب سيادة على النفس، وضبط لها، وهذه ميزة تميز بها الإنسان عن غيره من الحيوانات التي تقودها غرائزها وتسير بها إلى الهاوية.

والإنسان إنما يكمل بالتهذيب والتدين، ولذا نجد في طليعة صفات عباد الرحمن هذه الصفة:

﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّحْنَنِ ٱلَّذِينَ يَسْتُونَ عَلَ ٱلأَرْضِ هَوْنَا وَلِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَنْجِلُونَ قَالُوا سَلَنَنَا ﷺ ('').

أي أنهم متواضعون، وأنهم حلماء إذا جهل عليهم وصفة الحلم تحتاج إلى التأمل في هذه النصوص للإفادة منها ومجاهدة النفس وحملها على الأخذ بها رغبة فيما عند الله من مثوبة ورهبة من نقص يشين صاحبه.

يقول الرسول 鑑:

﴿إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، والحِلْمُ بِالتَّحَلُّمِِّ.

أي أنَّ الحِلْمَ يحْتاجُ إلى رياضة نفس، وصبر على الأذى مرة بعد مرة. حتى يصير صفة لها وخلقاً من أخلاقها.

وقد أرشد الرسول ما يَنْبَغِي فِعْلُهُ من تغيير الحالة التي يكون

⁽١) رواه البخاري عن أبي هريرة.

⁽٢) سورة الفرقان، آية: ٦٣.

عليها الغاضب فإن فيه صرفاً عن أسباب الإثارة، فإن كان واقفاً فليجلس، وإن كان جالساً فليضطجع أو يقوم ليتوضاً. فإن هذه الممارسة العملية لشأن آخر من شأنها أن توجد النفس وتبعد بها عن موطن الغضب.

وتذكر الله في مثل هذه المواطن يمد النفس بقوة هائلة.

فعن سليمان بن صُرَد، رضي الله عنه، قال: كنت جالساً مع النبي - ﷺ - ورجلان يستبًان، وأحدهما قد احْمَر وجهه، وانتفخت أوداجه. فقال رسول الله - ﷺ -:

ابني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عندما يجد. لو قال اأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذهب عندما يجد (۱) فقالوا له: إن النبيّ - ﷺ - قال: تعوَّذ بالله من الشيطان الرجيم.

على أن الحلم لا يكون حلماً إلا وصاحبه قادر على إنفاذ العقوبة.

فإن كان الحلم أو العفو عن عجز أو ضعف فهو ليس من الحلم في شيء. وإنما هو تَهَيُّبٌ ولُؤمٌ وجُبْنٌ.

كىل چىلىم أتى بىغىنى رافىتىدار

حسجةٌ لاجسى السيسها السلسامُ وبعض النفوس الضعيفة لا يزيدها الحلم إلا سفهاً وحمقاً.

⁽١) رواه البخاري ومسلم.

فهؤلاء إنما يعاملون المعاملة المناسبة لأحوالهم من الشدة والغلظة عليهم حتى لا يفجروا في خصومة، ولا يكون الحلم وسيلة من وسائل تحريشهم وإغرائهم بالغي والعدوان. ويقول تعالى:

﴿ وَيَحَزَّوُا سَيِتُنَوِ سَيِّنَةٌ بِنَلْهَا ﴾ (١).

وفي هذا يقول الشاعر العربي:

لَيْنَ كُنْتُ محتاجاً إلى الحِلْمِ إِنَّني

إلى الجَهْلِ في بَعْضِ الأَحايِين أَحْوَجُ وَلِي فَرَسٌ لِلْخَيْرِ بِالخَيْرِ مُلْجَمٌ

وَلَّى ضَرَسٌ لِسَلْسَشِّرٌ بِسَالِسَّسِرٌ بِسَالِسَّسِرٌ مُسْسِرَجُ فَسَمَسَنْ شَسَاءَ تَسَفِّسُورِسمِسِي فَسَائِشِي مُسَقِّسُومٌ

وَمَن شَاءً تَعُويجي فَإِنِّي مُعَوِّجُ

وَمِا كُنُتُ أُرضَى البَهِهُ لَ جِدًّا وَلا أَبِا

ولَكِنَّسْنِي أَرْضَى بِهِ حِيسَنَ أُحْرَجُ

لِيْنُ قَالَ بَعْضُ النَّاسِ فِيهِ سَمَاجَةً

لَقَدُ صَدَقُوا والذُّلُّ بِالدُّرُّ السَّمَجُ

ولقد أثمرت هذه التعاليم الأثر العميق في نفوس العرب، وهم الذين نشأوا على البداوة الجاهلية، والنعرة القبلية..

فكان الواحد منهم يَرَمُ أنفه لأتفه الأسباب، ويشتد غضبه حيث لا موجب للغضب.

⁽١) سورة الشورى، آية: ٤٠.

فلما جاء الإسلام هَذَّبَ من طبائعهم وطمأن من كبريائهم. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها:

الله دَرُّ التَّقْوى ما تَرَكَتْ لِذي غَيْظٍ شَفَاءًا.

وعن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: قدم عُيينَةُ بنُ حصن فنزل على ابن أخيه، الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كُهولاً كانوا أو شباناً. فقال عُيينَةُ لابن أخيه: يا أخي لك وجه عند هذا الأمير، فاستأذن لي عليه، فأذن له عمر، فلما دخل قال: هي يا ابن الخطاب! قوالله ما تعطينا الجزل، ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به. فقال له الحُرُّ: يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لـنبيه على ﴿ أَنْهُ إِلْمُ إِلَّمُ إِلَّمُ اللهِ وَاللهِ مَا جاوزها عمر حين تلاها، وكان وقًافاً عند هذا من الجاهلين، والله ما جاوزها عمر حين تلاها، وكان وقًافاً عند كتاب الله.

وسرق سارق شيئاً من ابن مسعود فقال رضى الله عنه:

واللهم إن كان حَمَلَتْه على أخذها حاجة فبارك له فيها، وإن كان حملته على أخذها جراءة على الذنب فاجعله آخر ذنوبه.

* * *

⁽١) سورة الأعراف، آية: ١٩٩.

الفهرس

2.52.

1	40.AE
	النينُ والإسلام
۱۲	معنى كلمة ﴿إِسلامِ﴾
۱۷	طبيعة عصرنا الحاضر
١,	الدين ضرورة
**	الإسلام هو المخلِّص
۲۷	بين الإسلام والمدنيّة
۲۱	الإسلام في عصر الحضارة
٣٢	تعاليم الدين وركائزه
۳۲	المثل الأعلى
۴۵	شعاره
٥	هدف الإسلام
۳۷	وسائله

الدنيا في نظر الإسلام					
اختلاف مفهوم الكمال والسعادة					
فكرة الإسلام عن مفهوم السعادة والكمال					
اهتمام الاسلام بضرورات الإنسان وحاجاته المادية 1\$					
أسس التربية الإسلامية					
إعداد الفرد١٥					
إعداد الفرد بَدَنياً١٥					
إعداد الفرد عقلياً٧٥					
إعداد الفرد خلقياً٧١					
تهذيب السلوك					
دستور المسلم					
الأمر الأول					
الأمر الثاني					
الأمر الثالث					
الإنسان بين العادة والروح					
وقديماً قالوا					
تحرير النفس٧٠					
منهج المسلم في حياته اليومية					

روابط المجتمع الإسلامي وأخلاقياته

١٢٥	روابط المجتمع الإسلامي رباط الإخاء
	حقوق الأخوة
181	دور الخلق
1 r v	الحبُّ في الله
179	إصلاح ذات البين
184	عدل الحاكِم
\	أخلاقيات المجتمع الإسلامي الصَّبر
1 2 V	فضائل الصبر
١٥٠	
1 o Y	لا طائفية ولا عنصرية في الإسلام
	الحِلْم، أو ضبط النفس

